

पुस्तक प्राप्ति स्थान

(१) श्री अशोक भाई नत्थुसा सराफि मलकापुरवाले
चिद्रूप निलयम, नये जैन मन्दिर के सामने, रामकृष्णगञ्ज
खडवा (म० प्र०)

(२) श्री प्रमोदकुमार केशरीचन्द जैन
रत्नत्रय ज्वेलर्स, १०० हाटकेश्वर वाडं
खंडवा (म० प्र०) ४५०००१

प्रथमावृत्ति—भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था
कलकत्ता, वीर नि० सं० २४४३

द्वितीयावृत्ति—श्री सेठ माणिकचन्दजी मगनीरामजी
सरस्वती भवन, इन्दौर, वीर नि० सं० २४७३

तृतीयावृत्ति—अपर ग्रन्थमाला, उदासीन आश्रम
इन्दौर, वीर नि० सं० २४८०

चतुर्थावृत्ति—११०० प्रतिया, श्री वीतराग विज्ञान प्रकाशिनी ग्रन्थमाला
खडवा

एव

५०० प्रतिया, श्री दि० जैन सत् साहित्य प्रसारक मडल
खडवा, वीर नि० सं० २५००

पंचमावृत्ति—३००० प्रतिया—श्री कहान सत् साहित्य प्रसारक मडल,
खंडवा, वीर नि० सं० २५१०

मुद्रक :

पांचूलाल जैन

कमल प्रिन्टर्स

मदनगंज-किशनगढ़ (राज०)

प्रकाशकीय निवेदन

दिगम्बर जैन साहित्य का अनुपम भंडार सस्कृत तथा प्राकृत भाषा में पुष्कल परिमाण में सुप्राप्य है। भट्टारक श्री ज्ञानभूषणजी कृत परम अर्ध्यात्म रसपूर्णा अक्षर देह यह ग्रन्थ उसी भण्डार का एक उज्ज्वल रत्न है।

इस ग्रन्थ की निरन्तर मांग होती जा रही है और ग्रन्थ उपलब्ध न होने के कारण अर्ध्यात्म रसिक ब्र० पंडित श्री रमेश भाई की प्रेरणा के फलस्वरूप श्री कहान सत् साहित्य प्रसारक मंडल खडवा द्वारा पंचम आवृत्ति प्रकाशित करके मुमुक्षुओं के समक्ष रखने की भावना पूर्ण हो रही है।

आज हम पतन के गहरे गर्त में पड़े हुये, जब कभी अपनी सस्कृति की पृष्ठ-भूमि के महत् गौरव की उच्च ग-श्रृंग श्रेणियों पर दृष्टि-पात करते हैं, तो उसकी जाज्वल्य-मान पुजीभूत ज्योति की चकाचौंध से हमारे नेत्र भिच से जाते हैं, परन्तु हमारी वर्तमान परिस्थिति कितनी दयनीय एवं क्षोभजनक हो रही है इसका हमें उपाभास तक नहीं, हम मोह की गाफिल निद्रा में मदहोश हो गये हैं, इस मधुर मूर्च्छना में हमने अपना अस्तित्व तक विलीन कर दिया है ऐसे युग में भी हम सबका महान् पुण्योदय है कि आज हमारे पास उस तन्द्रा को भग करने के लिये अर्ध्यात्म का एक अमूल्य ग्रन्थ रत्न "तत्त्वज्ञान तरंगिणी" विद्यमान है।

प्रत्यक्ष परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने इस ग्रन्थ पर कई वर्ष पहले अर्ध्यात्मपूर्णा प्रवचन किये थे, उनकी भवताप नाशक वाणी के प्रताप से लाखों दिगम्बर जैन भाई बहिनो ने दिगम्बर जिनधर्म का सच्चा स्वरूप पहिचाना, हजारों श्वेताम्बर भाईयो ने भी दिगम्बर जिनधर्म को स्वीकार किया है। पूज्य श्री स्वामीजी इस ग्रन्थ की बारम्बार महिमा गाते हुये कहते थे कि "भाई आ तो नानू समयसार छे"।

ॐ जैनं जयतु शासनम् ॐ

धन्य - धन्य कहान गुरुवर, मारण तुम्हारी आए ।
परमागम बत मन्यत कन्के, शिवपुर पय को पाए ॥

माएतीव शृति... उर्शन कैवर्
ज य पु र

छोड़ देना चाहिये और जो उसकी प्राप्तिमें हितकारी हो उसका बड़े प्रयत्नसे आश्रय करना चाहिये ।

भावार्थ.—कोई कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव (परिणाम) ऐसे आकर उपस्थित हो जाते हैं कि शुद्धचिद्रूपके स्मरणमें विघ्नकारक बन जाते हैं, इसलिये विद्वानों को चाहिये कि इसप्रकारके पदार्थोंका सर्वथा त्याग कर दें, परन्तु बहुतसे द्रव्य क्षेत्र आदि शुद्धचिद्रूपके स्मरण में अनुकूल हितकारी भी होते हैं, इसलिये उनका कडी रीतिसे आश्रय ले ॥४॥

संगं विमुच्य विजने वसन्ति गिरिगह्वरे ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्त्यै ज्ञानिनोऽन्यत्र निःस्पृहाः ॥५॥

अर्थ.—जो मनुष्य ज्ञानी हैं, वे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति के लिये अन्य समस्त पदार्थोंमें सर्वथा निस्पृह हो समस्त परिग्रहका त्याग कर देते हैं और एकान्त स्थान पर्वतकी गुफाओंमें जाकर रहते हैं ॥५॥

स्वल्पकार्यकृती चिन्ता महावज्रायते ध्रुवं ।

धुनीनां शुद्धचिद्रूपध्यानपर्वत भजने ॥६॥

अर्थ.—जिसप्रकार वज्र, पर्वतको चूर्ण चूर्ण कर देता है उसी प्रकार जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपकी चिन्ता करने वाला है, वह यदि अन्य किसी थोड़ेसे भी कार्यके लिये जरा भी चिन्ता कर बैठता है तो शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे सर्वथा विचलित हो जाता है ।

भावार्थ.—शुद्धचिद्रूपका ध्यान उसी समय हो सकता

तत्त्वज्ञान तरंगिणी :

स्व० श्री ब्रजलाल मगनलाल शाह
जलगांव

विषयानुभवे दुःखं व्याकुलत्वात् सतां भवेत् ।
निराकुलत्वतः शुद्धचिद्रूपानुभवे सुखं ॥१६॥

अर्थ.—इन्द्रियोके विषय भोगनेमें जीवोंका चित्त सदा व्याकुल बना रहता है, इसलिये उन्हें अनन्त क्लेश भोगने पड़ते हैं । शुद्धचिद्रूपके ध्यान करनेमें किसी प्रकारकी आकुलता नहीं होती, इसलिये उसकी प्राप्तिसे जीवोंका परम कल्याण होता है ॥१६॥

रागद्वेषादिज दुःखं शुद्धचिद्रूपचित्तनात् ।
याति तच्चित्तनं न स्याद् यतस्तद्गमनं विना ॥२०॥

अर्थ:—राग-द्वेष आदिके कारणसे जीवोंको अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं; परन्तु शुद्धचिद्रूपका स्मरण करते ही वे पलभरमें नष्ट हो जाते हैं—ठहर नहीं सकते; क्योंकि बिना रागादिके दूर हुये शुद्धचिद्रूपका ध्यान ही नहीं हो सकता ॥२०॥

आनन्दो जायतेत्यंतः शुद्धचिद्रूपचित्तहे ।
निराकुलत्वरूपो हि सतां यत्तन्मयोऽस्त्यसौ ॥२१॥

अर्थ:—निराकुलतारूप (किसी प्रकारकी आकुलता न होना) आनन्द है और इस आनन्दकी प्राप्ति सज्जनोको शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे ही हो सकती है; क्योंकि यह शुद्धचिद्रूप आनन्दमय है—आनन्द पदार्थ इससे जुदा नहीं है ॥२१॥

तं स्मरन् लभते ना तन्मयदन्त्यच्च केवलं ।
याति यस्य पथा पाथस्तदेव लभते पुरं ॥२२॥

स्व० श्री ब्रजलाल शाह के प्रति

“स्मरणांजलि”

पूज्य सद् गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के सदुपदेश से प्रभावित होकर हमारे समस्त परिवार को शुद्धात्मा की रुचि जागृत हुई है। पूज्य गुरुदेव निरन्तर कहते थे कि इस जीव को शुद्धात्मा की धुन लगनी चाहिये .. धुन, तभी इसका कार्य होँ ऐसा है, सो यह ग्रन्थ धुन लगाने के लिये अति उत्तम है, मेरे पिताश्री ब्रजलाल मगनलालजी भी इस ग्रन्थ का निरन्तर स्वाध्याय, चिंतवन, मनन, किया करते थे, उन्हें इस ग्रन्थ का बहुत ही बहुमान था। हम सभी को इसके स्वाध्याय, चिंतवन, मनन की खूब प्रेरणा देते थे। इस ग्रन्थ का खूब-खूब प्रचार हो ऐसी उनकी खूब भावना थी, क्योंकि अत्यन्त सरल भाषा में अनेक रोचक उदाहरण देकर सर्वोत्कृष्ट ऐसे निज शुद्धात्मा के स्वरूप को समझाकर इसकी प्राप्ति के लिये उत्साह, प्रीति वा अपूर्व वर्णन किया है। स्वाध्याय प्रेमी स्वयं ही इस शास्त्र की महिमा को जानेंगे। इस शास्त्र की महिमा गाने के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। इस शास्त्र का खूब-खूब प्रचार हो व सभी को शुद्धात्मा की धुन जागृत होकर साक्षात् शुद्धात्मा की प्राप्ति हो।

आपके प्रति अति अनुराग के कारण आपकी स्मृति मे २० ५०००) की राशि इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये भेंट करते हैं, और भावना भाते हैं कि आप जहाँ हो वहाँ देव-गुरु-धर्म के शरण मे शीघ्र आत्म हित प्राप्त करें और इस असार संसार से छूटकर अविनाशी मोक्ष सुख प्राप्त करें।

आपके स्वजन—

ब्र० हृषिबिन, अनंतराय, रमेशचन्द, नरेन्द्र
(जलगाव)

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६३	४	-गतिवद् द्रव्यस्य- पर्यायवत्	-गतिवद् द्रव्यस्य पर्यायवत्
६४	१३	विद्याविज्ञान	विद्याविज्ञान
६८	३	निर्वृति	निर्वृति
६८	१६	विरचिताना	विरचिताया
७३	४	भक्तवृन्दैर्न	भक्तवृन्दैर्न
७६	१४	पश्चाच्च निश्चय	पश्चाच्च निश्चय
७८	७	व्यवहारवचिन्नय	व्यवहार वचिन्नय
८०	२०	जलवत्कर्ममात्केकि-	जलवत्कर्ममात्केकि-
८२	१	कारकादीनी	कारकादीनि
८२	२४	पिबति	पिबति
८३	३	बुद्धिमान	बुद्धिमान्
८३	१६	ही	ही
८५	७	दुष्प्राप्य	दुष्प्राप्य
८५	२२	किसी	किसी
८७	२३	खोज	पता
९०	७	भवेद्देवाधिदेवोऽपि	भवेद्देवाधिदेवोऽपि
९२	७	मिथ्यामतिर्मम	मिथ्यामतिर्मम
९७	८	कुर्वन्तु	कुर्वन्तु
१०१	६	विद्वान्	विद्वान्
१०१	१५	कुवे	कुवे
१०३	१२	मद्विजोऽहं	मद्विजोऽहं
१०४	२	संशयः	संशय
१०५	१५	विद्वान्	विद्वान्
१०७	१	तपोऽपि	तपोऽपि
१०७	२	धर्मोऽपि	धर्मोऽपि
१०८	२	वान्	वान्
११०	१६	बहुतमे	बहुतसे
१११	१	तपस्विनोऽपि	तपस्विनोऽपि

इस ग्रन्थ के प्रत्येक श्लोक को पढते ही हृदय मारे आनन्द के गद्गद् हो जाता है और चित्त सब ओर से हटकर इसमें लीन हो जाता है ।

आचार्य श्री ने अट्ठारह अध्यायों के माध्यम से ५३६ श्लोको में एक “शुद्ध चिद्रूप” को ही घुटाया है जिसे कि हम अनादि काल से भूले हुये हैं ।

इस ग्रन्थ का सागोपाग परिचय तो इसके पठन-पाठन एव मनन से ही होगा फिर इसका विषय मुख्यतः परम शुद्धनय का विषयभूत शुद्धात्म तत्त्व ही है ।

यह ग्रन्थ ज्ञान का रत्नाकर है, निज स्वरूप को देखने का दर्पण है ग्रन्थकर्त्ता ने अपने अथक प्रयास से ग्रन्थ की रचना पुराणों से भी अधिक रोचक एव सरल बना दी है । हम इस मौलिक आध्यात्मिक ग्रन्थ के प्रकाशन की प्रेरणा में उस आध्यात्मिक व्यक्तित्व के घनी को नहीं भुला सकते जिन्होंने स्वयं इस ग्रन्थ का अध्ययन, मनन, चिंतन एव रसास्वादन अपनी बाल वय से ही किया है एव हमें भी इस ग्रन्थ के रसास्वादन की प्रेरणा प्रदान की है । ऐसे हमारे मुमुक्षु शिरोमणि आत्मार्थी ब्र० प० रमेश भाई जी मलकापुर वालों का खड्वा मुमुक्षु समाज पर महान् उपकार है, और वे ग्रन्थ प्रकाशन के मूल स्रोत हैं ।

“न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रं इह विद्यते” ज्ञान के सदृश पवित्र, कल्याणकारक, सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है ।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन करने के लिये स्व० श्री सेठ वृजलालजी मगनलालजी शाह जलगाव के कुटुम्बीजनो की तरफ से उनकी स्मृति हेतु ५०००) रु० की राशि का आर्थिक सहयोग मिला है, जिससे यह कार्य इतना शीघ्र सम्पन्न हो सका है, हम उनके यद्यपि

इस ग्रन्थ की लागत मूल्य लगभग ६) ६० है तथापि इस सुन्दरतम ग्रन्थ द्वारा अधिक से अधिक तत्व प्रचार हो, इस पवित्र भावना को ध्यान में रखते हुये इसका मूल्य कम करने के लिये हमें जिन भी महानुभावों ने आर्थिक सहयोग दिया है उनके भी हम हृदय से आभारी हैं (इनकी नामावली ग्रन्थ के पीछे दी गई है) कमल प्रिन्टर्स के संचालक श्री पाचूचालजी जैन ने पूरी सावधानी के साथ सुन्दर ढंग से इस ग्रन्थ का मुद्रण कार्य किया है, जिसके लिये हम उनका भी आभार मानते हैं।

इस प्रकार यह अपूर्व ग्रन्थ प्रकाशन करने में हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है आशा है आत्मार्थीजन, इस ग्रन्थ के अध्ययन एवं चिंतन मनन से स्व पर कल्याण के निमित्त निरन्तर प्रयत्नशील होकर भव शृंखला विच्छेद में उद्यमी होंगे—यही भावना है।

खंडवा

श्रुत पंचमी

मिती ज्येष्ठ शुक्ला ५

विक्रम सं० २०४१

निवेदक :

श्री कहान सत् साहित्य प्रसारक

मंडल, खंडवा

प्रस्तावना

तत्त्व रसिक पाठक वृन्द ! आज हम अध्यात्म ज्ञान की ओर भुकाने वाले एक अपूर्व ग्रन्थ को आपके कर कमलों में समर्पित करने के लिये तत्पर हुये हैं। इस ग्रन्थ का अश्रुत पूर्व नाम "तत्त्वज्ञान तरंगिणी" है। यह नाम अपने आपमें सार्थक और अनुपम है। जिस प्रकार नदी में पानी आते ही उसमें तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाले चैतन्यमूर्ति आत्मा में ज्ञान की तरंगें उठती हैं। ग्रन्थ कर्त्ता भट्टारक ज्ञानभूषणजी महाराज ने जब इस ग्रन्थ को रचकर उसका नामकरण किया तब आपने निज ज्ञानमयी आत्म तत्त्व सरोवर में उठती हुई अतीन्द्रिय आनन्द तरंगों का रसास्वादन निश्चित ही किया है। इसी कारण उसी सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान की पुरजोर तरंगों को ग्रन्थ में आपने बड़े ही व्यवस्थित ढंग से अवतरित किया है।

इस ग्रन्थ में अटूटारह अध्याय हैं और उसमें बड़ी स्पष्टता से शुद्धचिद्रूप का वर्णन किया है। आत्मा अनादिका है, उसमें शुभ-अशुभ भावों की जो तरंगें उठती हैं वह विकार हैं। देह से रहित भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा अनादि है। वह कायम रहकर अलग अलग अवस्था धारण करता है। इस ग्रन्थ में प्रथम ग्रन्थकार ने ज्ञान आनन्द स्वरूप आत्म तत्त्व को नमस्कार किया है। वे कहते हैं कि परमात्म पद मेरे मे है उसको मैं नमता हूँ। यह आत्मा, शरीर, पुण्य पाप से पार है। जीव जब तक ऐसी प्रतीति नहीं करता है तबतक उसकी बहिर्दृष्टि छूटती नहीं है। पुण्य और पाप दोनों ही बेड़ी हैं। अज्ञानी उसमें आनन्द मानता है, किन्तु आत्मा आनन्दस्वरूप है उसे नहीं देखता। ग्रन्थकार ने इसलिये ज्ञान आनन्द स्वरूपी आत्मा को नमस्कार किया है। प्रथम गाथा में

शास्त्रकार कहते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा का अर्थी हूँ, इसलिये उसकी प्राप्ति के लिये उसका वर्णन करता हूँ ।

आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व है, वही जगत मे उत्तम है उसको जाने बिना जीव पाप मे कि पुण्य मे अटक गया है । चैतन्यस्वरूप आत्मा की समझ करना ही जीव का प्रथम मे प्रथम कर्त्तव्य है ।

इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय मे “शुद्ध चिद्रूप” सज्ञा के द्वारा शुद्ध आत्म तत्व कैसा है, उसके स्वरूप को भली भाँति प्ररूपित किया है । पश्चात् सत्रह अध्यायो मे उस परम तत्व की प्राप्ति का उपाय बडे ही सचोटे उदाहरणो द्वारा तथा आर्ष परम्परानुकूल सैद्धान्तिक सामजस्यता को यथानुरूप रखते हुये ५३६ श्लोको मे ऐसे सुन्दर क्रम से रखा है कि वर्तमान इस निकृष्ट काल मे भव्यजीव निज परम उत्कृष्ट शुद्ध चिद्रूप को अल्प पुरुषार्थ से भी समझ सकता है, उसमे समा सकता है ! परम वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदन समाधि का रस चख सकता है, कृतकृत्य हो सकता है ! इस ग्रन्थ मे श्री गुरु ने बारम्बार प्रेरणा दी है कि हे भाई तू तेरे “शुद्ध चिद्रूप” को प्रथम जान अर्थात् निज आत्म वस्तु को सर्व अपेक्षाओ से जानकर पश्चात् उसीका ध्यान कर ! इसके अलावा आत्म तत्व अर्थात् “शुद्धचिद्रूप” की प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है । आचार्यकल्प प० प्रवर टोडरमलजी भी प्रसिद्ध ग्रन्थ “मोक्षमार्गप्रकाशक” मे उसी प्रकार शिष्यो को उपदेश करते हैं कि हे भाई ध्यान से उत्तम धर्म का कोई अंग नहीं है इसलिये तुम निरन्तर आगम अभ्यास मे ही प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा ।

श्रीमद् भट्टारक ज्ञानभूषण महाराज हमे और क्या देना चाहते हैं उसकी झलक हमे निम्न श्लोको से स्पष्ट मिलती है ।
 प्रथम अध्याय के १० वें श्लोक मे कहते हैं ।

ज्ञेयो दृश्योऽपि चिद्रूपो ज्ञाता दृष्टा स्वभावतः ।

न तथाऽन्यानि द्रव्याणि तस्माद् द्रव्योत्तमोऽस्ति सः ॥१०॥

अर्थ :—यद्यपि यह चिद्रूप, ज्ञेय-ज्ञानका विषय, दृश्य-दर्शन का विषय है । तथापि स्वभाव से ही यह पदार्थों का जानने और देखने वाला है, परन्तु अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो ज्ञेय और दृश्य होने पर जानने देखने वाला हो, इसलिये यह चिद्रूप समस्त द्रव्यों में उत्तम है ।

अष्टम अध्याय के २२ वें श्लोक में कहते हैं :—

भेदज्ञानबलात् शुद्धचिद्रूपं प्राप्य केवली ।

भवेद्देवाधिदेवोपि तीर्थकर्त्ता जिनेश्वरः ॥२२॥

अर्थ.—इसी भेद विज्ञान के बल से यह आत्मा शुद्धचिद्रूप की प्राप्तकर केवलज्ञानी, तीर्थकर और जिनेश्वर कहलाने लगता है ।

इसी प्रकार बारहवें अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहते हैं—

बिना रत्नत्रयं शुद्धचिद्रूपं न प्रपन्नवान् ।

कदापि कोऽपि केनापि प्रकारेण नरः क्वचित् ॥२॥

अर्थ:—बिना रत्नत्रय को प्राप्त किये आज तक किसी मनुष्य ने कही और कभी भी किसी दूसरे उपाय से शुद्धचिद्रूप को प्राप्त न किया । सभी ने पहिले रत्नत्रय को पाकर ही शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति की है ।

इस प्रकार ग्रंथ में ५३६ श्लोक हैं, जो सर्व ही पठनीय चिन्तनीय एव मननीय हैं । हमारी आत्मोन्नति में असाधारण रूप से निमित्त कारण हैं । श्रीमान् पूज्य भट्टारक ज्ञानभूषण महाराज ग्रंथ के पूर्ण होने पर बड़े ही निस्पृह भाव से अपनी गुरु परम्परा का विनय कर उनका उपकार मान उन्हें स्मरण करते हैं ।

जातः श्री सकलादि कीर्ति मुनिपः श्री मूलसघेऽग्रणी-
स्तत्पट्टोदयपर्वते रविरभूद् भव्याबुजानदकृत् ।
विख्यातो भुवनादिकीर्तिरथ यस्तत्पादकजे रत-
स्तत्त्वज्ञानतरगिणी-स कृत वानेता हि चिद्भूषणः ॥

अर्थात्—मूलसघ के आचार्यों में अग्रणी सर्वोत्तम विद्वान आचार्य सकलकीर्ति हुये । उनके पट्टरूपी उदयाचल पर सूर्य के समान भव्यरूपी कमलो को आनन्द प्रदान करने वाले प्रसिद्ध भट्टारक भुवनकीर्ति हुये, उन्ही के चरण कमलो का भक्त मैं ज्ञानभूषण भट्टारक हूँ, जिसने कि इस तत्त्वज्ञान तरगिणी ग्रन्थ का निर्माण किया है ।

इस श्लोक से इन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि भट्टारक शुभचन्द्र जो सोलहवीं शताब्दी में हो गये हैं उनके गुरु विजय-कीर्ति के ये गुरु थे ।

ये आचार्यवर विक्रम सवत् के १५६० वें वर्ष में विद्यमान थे और उस समय इस ग्रन्थ का इन्होंने निर्माण किया था, क्योंकि इसी ग्रन्थ में—

यदैव विक्रमातीताः, शत पचदशाधिका ।

षष्टिः सवत्सरा जातास्तदेव निर्मिता कृति । अ १८ श्लोक

अर्थात्—जिस समय विक्रम सवत् के पन्द्रह सौ साठ वर्ष बीत चुके थे उस समय इस तत्त्वज्ञान तरगिणी ग्रन्थ का निर्माण किया था । इस श्लोक से इन्होंने यह बात बतलाई है । बस इनकी जीवनी की इन दो बातों के अर्थात् पट्ट और स्थितिकाल के सिवाय अपने जीवन में इन्होंने कितने ग्रन्थों का निर्माण किया और अन्य क्या-क्या अद्भुत कार्य किये यह कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं हुआ ।

निश्चय ही वे सस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान एवं कवि थे, जब हम श्लोकों को गाते हैं या पढ़ते हैं तो हृदय, भाव विभोर हो जाता है । सस्कृत भाषा का यह विशेष गुण है कि थोड़े से शब्दों में श्लोकों के माध्यम से अधिक से अधिक कहा जा सकता है और वह सब “तत्त्वज्ञान तरंगिणी” में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।

स्व० आदरणीय पंडित श्री गजाधरलालजी न्यायतीर्थ जिन्होंने उक्त ग्रन्थ का अविकल अनुवाद एवं सुन्दर भावार्थ किया है, उसे भी यथानुरूप अक्षरशः ग्रन्थ में प्रकाशित किया गया है । हम पंडितजी के प्रति कृतज्ञ है । अस्तु !

खड्वा
(म० प्र०)

शान्तिभाई सराफ
श्रीमन्दर जैन

अध्याय-सूचिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
१	शुद्धचिद्रूप लक्षण का प्रतिपादन	१
२	शुद्धचिद्रूप के ध्यान में उत्साह प्रदान	१४
३	शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के उपायों का वर्णन	२८
४	शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में सुगमता का वर्णन	४१
५	शुद्धचिद्रूप की 'पहिले कभी भी प्राप्ति नहीं हुई' इस बात का वर्णन	५२
६	शुद्धचिद्रूप में निश्चलता का वर्णन	६०
७	शुद्धचिद्रूप के स्मरण में नयों के अवलंबन का वर्णन	७०
८	शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये भेद विज्ञान की आवश्यकता का वर्णन	८०
९	शुद्धचिद्रूप के ध्यान के लिये मोह त्याग की उपयोगिता का वर्णन	९१
१०	शुद्धचिद्रूप के ध्यानार्थ अहंकारममकारता के त्याग का उपदेश	१०३
११	शुद्धचिद्रूप के उपासकों की विरलता का वर्णन	११०
१२	शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय का वर्णन	११६
१३	शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये विशुद्धि की उपयोगिता का वर्णन	१२६
१४	अन्य कार्यों के करने पर भी शुद्धचिद्रूप के स्मरण का उपदेश	१४०
१५	शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये परद्रव्यों के त्याग का उपदेश	१५०
१६	शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये निर्जन स्थान का उपदेश	१६१
१७	शुद्धचिद्रूप में प्रेमवर्धन का उपदेश	१७०
१८	शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के क्रम का वर्णन	१८१

“यतिभावनाष्टकम्”

(आचार्य पद्मनन्दि)

आदाय व्रतमात्मतस्वममलं ज्ञात्वाथ गत्वा वनं
निःशेषामपि मोहकर्मजनितां हित्वा विकल्पावलिम् ।
ये तिष्ठन्ति मनोमरुच्चिदचलैकत्वप्रमोदं गता
निष्कम्पा गिरिवज्जयन्ति मुनयस्ते सर्वसंगोज्झिताः ॥१॥

अर्थः—जो मुनि व्रतको ग्रहण करके, निर्मल आत्मतत्त्वको जान करके, वनमे जा करके, तथा मोहनीय कर्म के उदयसे उत्पन्न होने वाले सब ही विकल्पो के समूह को छोड़ करके मनरूपी वायुसे विचलित न होनेवाले स्थिर चैतन्यमे एकत्वको आनन्दको प्राप्त होते हुए पर्वत के समान निश्चल रहते हैं वे सम्पूर्ण परिग्रह से रहित मुनि जयवन्त होवें ॥१॥

चेतोवृत्तिनिरोधनेन करणग्रामं विधायोदृसं ।
तत्संहृत्य गतागतं च मरुतो धैर्यं समाश्रित्य च ।
पर्यङ्केन मया शिवाय विधिवच्छून्यैकमूभूद्दरी-
मध्यस्थेन कदा चिदपितृदृशा स्थातव्यमन्तर्मुखम् ॥२॥

अर्थ :—मुनि विचार करते हैं कि मैं मनके व्यापारको रोकता हुआ इन्द्रिय समूह को वीरान करके (जीत करके), वायु के गमनागमन को संकुचित करके धैर्य का अक्लम्बन लेकर, तथा मोक्षप्राप्ति के निमित्त विधिपूर्वक पर्वत की एक निर्जन गुफा के बीच मे पद्मासन से स्थित होकर अपने स्वरूप पर दृष्टि रखता हुआ कब चैतन आत्मा मे लीन होकर स्थित होऊंगा ? ॥२॥

धूलोधूसरितं विमुक्तवसनं पर्यङ्कुमुद्रागतं
शान्तं निर्वचनं निमीलितदृश तत्त्वोपलम्भे सति ।

उत्कीर्णं दृषदीव मां वनभुवि भ्रान्तो मृगाणां गणः

पश्यत्युद्गतविस्मयो यदि तदा मादृग्जनः पुण्यवान् ॥३॥

अर्थ — तत्त्वज्ञान के प्राप्त हो जाने पर धूलि से मलिन (अस्नात), वस्त्र से रहित, पद्मासन से स्थित, शान्त वचनरहित तथा आखो को मीचे हुए, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए मुझको यदि वनभूमि मे भ्रम को प्राप्त हुआ मृगो का समूह आश्चर्यचकित होकर पत्थर में उकेरी हुई मूर्ति समझने लग जावे तो मुझ जैसा मनुष्य पुण्यशाली होगा ॥३॥

वासः शून्यमठे क्वचिन्निवसनं नित्यं ककुम्मण्डलं

सन्तोषो घनमुन्नतं प्रियतमा क्षान्तिस्तपो वर्तनम् ।

मैत्री सर्वशरीरिभिः सह सदा तत्त्वैकचिन्तासुखं

चेदास्ते न किमस्ति मे शमवतः कार्यं न किञ्चित् परैः ॥४॥

अर्थ :—यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रय मे निवास हो जाता है, सदा दिशासमूह ही मेरा वस्त्र बन जाता है अर्थात् यदि मेरे पास किञ्चित् मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, सन्तोष ही मेरा उन्नत घन हो जाता है, क्षमा ही मेरी प्यारी स्त्री बन जाती है, एक मात्र तप ही मेरा व्यापार हो जाता है, सब ही प्राणियों के साथ मेरा मैत्रीभाव हो जाता है, तथा यदि मैं सदा ही एक मात्र तत्त्वविचार से उत्पन्न होने वाले सुख का अनुभव करने लग जाता हूँ, तो फिर अतिशय शान्ति को प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहीं है ? सब कुछ है । ऐसी अवस्था मे मुझको दूसरो से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है ॥४॥

लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुबुद्ध्वा श्रुतं पुण्यतो

वैराग्य च करोति यः शुचि तपो लोके स एकः कृती ।

तेनैवोज्झितगौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते

प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपितः ॥५॥

अर्थ :—लोक मे जो मनुष्य पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल मे जन्म लेकर, उत्तम शरीर को पाकर और आगम को जान करके वैराग्य को प्राप्त होता हुआ निर्मल तप करता है वह अनुपम पुण्यशाली है । वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठा के मोह (आदर सत्कार का भाव) को छोड़कर ध्यानरूप भ्रमृत का पान करता है तो समझना चाहिये कि उसने सुवर्णमय प्रासाद के ऊपर मणिमय कलश को स्थापित कर दिया है ॥५॥

ग्रीष्मे भूधरमस्तकाश्रितशिलां मूलं तरोः प्रावृषि
प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पथपदं प्राप्ताः स्थिति कुर्वते ।
ये तेषां यमिनां यथोक्ततपसां ध्यानप्रशान्तात्मनां
मार्गं संचरतो मम प्रशमिनः कालः कदा यास्यति ॥६॥

अर्थ :—जो साधु ग्रीष्म ऋतु मे पर्वत के शिखर के ऊपर स्थित शिला के ऊपर, वर्षा ऋतु मे वृक्ष के मूल मे, तथा शीत ऋतु के प्राप्त होनेपर चौरस्ते में स्थान प्राप्त करके ध्यान मे स्थित होते हैं; जो आगमोक्त अनशनादि तप का आचरण करते हैं, और जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को अतिशय शान्त कर लिया है, उनके मार्गमे प्रवृत्त होते हुए मेरा काल अत्यन्त शान्ति के साथ कब बीतेगा ? ॥६॥

भेदज्ञानविशेषसंहृतमनोवृत्तिः समाधिः परो
जायेताद्भुतधामधन्यशमिनां केषांचिदत्राचलः ।
वज्रमूर्ध्नि पतत्यपि त्रिभुवने वह्निप्रदीप्तेऽपि वा
येषां नो विकृतिर्मनागपि भवेत् प्राणेषु नश्यत्स्वपि ॥७॥

अर्थ :—शिर के ऊपर वज्र के गिरने पर भी, अथवा तीनों लोको के अग्नि से प्रज्वलित हो जाने पर भी, अथवा प्राणो के नाश को प्राप्त होते हुए भी जिनके चित्त मे थोडा-सा भी विकारभाव नही उत्पन्न होता है; ऐसे आश्चर्यजनक आत्मतेज को धारण करनेवाले किन्ही विरले ही श्रेष्ठ मुनियो के वह उत्कृष्ट निश्चल समाधि होती है

जिसमे भेदज्ञान विशेष के द्वारा मन का व्यापार (दुष्प्रवृत्ति) रुक जाता है ॥७॥

अन्तस्तत्त्वमुपाधिवजितमहंव्याहारवाच्यं परं
उज्जोतिर्यैः कलितं श्रितं च यतिभिस्ते सन्तु नः शान्तये ।
येषां तत्सदनं तदेव शयनं तत्संपदस्तत्सुखं
तद्वृत्तिस्तदपि प्रियं तदखिलश्रेष्ठार्थं संसाधकम् ॥८॥

अर्थ :—जिन मुनियो ने बाह्य-अभ्यन्तर परिग्रह से रहित और 'अहम्' शब्द के द्वारा कहे जानेवाले उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप अन्त-स्तत्त्व अर्थात् अन्तरात्मा के स्वरूप को जान लिया है तथा उसीका आश्रय भी किया है, एव जिन मुनियों का वही आत्मतत्त्व भवन है, वही शय्या है, वही सम्पत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है वही प्यारा है, और वही समस्त श्रेष्ठ पदार्थों को सिद्ध करने वाला है, वे मुनि हमें शान्ति के लिये हों ॥८॥

पापारिक्षयकारि दातृ नृपतिस्वर्गापवर्गश्रियं
श्रीमत्पद्मजनन्दिभिर्विरचितं चिञ्चेतनानन्दिभिः ।
भवत्या यो यतिभावनाष्टकमिदं भव्यस्त्रिसंध्यं पठेत्
किं किं सिध्यति वाञ्छितं न भुङ्क्ते तस्यात्र पुण्यात्मनः ॥९॥

अर्थ —आत्मचैतन्य मे भ्रान्तद का अनुभव करने वाले श्रीमान् पद्मनन्दी (भव्य जीवों को प्रफुल्लित करनेवाले गणधरादिको या पद्मनन्दी मुनि) के द्वारा रचा गया यह आठ श्लोकमय 'यति भावना' प्रकरण पापरूप शत्रु को नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वर्गलक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी को भी देने वाला है । जो भव्य जीव तीनों सध्याकालो (प्रातः , मध्याह्न और सायंकाल) मे भक्तिपूर्वक इस यतिभावनाष्टक को पढता है उस पुण्यात्मा जीव को यहा लोक में कौन कौन-सा अभीष्ट पदार्थ सिद्ध नही होता है ? अर्थात् उसे सभी अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होते हैं ॥९॥

इस प्रकार यतिभावनाष्टक समाप्त हुआ ।

भट्टारक—श्री ज्ञानभूषण विरचिता

तत्त्व ज्ञान तरंगिणी

शुद्ध चिद्रूपका लक्षण प्रतिपादन करने वाला

प्रथम अध्याय

प्रणम्य शुद्धचिद्रूप सानंदं जगदुत्तम ।

तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थो तस्य लब्धये ॥१॥

अर्थ—निराकुलतारूप अनुपम आनंद भोगने वाले, समस्त जगत्तमे उत्तम, शुद्ध चैतन्य स्वरूपको नमस्कार कर उसकी प्राप्तिका अभिलाषी, मैं (ग्रन्थकार) उसके लक्षण आदिका प्रतिपादन करता हूँ ।

भावार्थ—इस श्लोकमे शुद्धचिद्रूप विशेष्य और सानंद एवं जगदुत्तम उसके विशेषण है । यहा पर शुद्ध आत्मा की जगह 'शुद्धचिद्रूप' ऐसा कहनेसे यह आशय प्रगट किया है कि ज्ञान आदि रूप चेतना और आत्मा जुदे पदार्थ नहीं—ज्ञान आदि रूप ही आत्मा है । अनेक महाशय आत्माको आनंद स्वरूप नहीं मानते—उससे आनंदको जुदा मानते है, इसलिये उनको समझानेके लिये 'सानंद' पद कहा है अर्थात् आत्मा आनंद स्वरूप है । नास्तिक आदि शुद्धचिद्रूपको मानते नहीं और उनकी दृष्टिमे वह उत्तम भी नहीं जंचता, इसलिये उनके बोधनार्थ यहां 'जगदुत्तम' पद दिया है अर्थात् लोकके समस्त पदार्थोमे शुद्धचिद्रूप ही उत्तम है ॥१॥

पश्यत्यवन्ति विश्वं युगपन्नोकर्मकर्मणामणुभिः ।

अखिलैर्मुक्तो योऽसौ विज्ञेयः शुद्धचिद्रूपः ॥२॥

अर्थ—जो समस्त जगतको एक साथ देखने जानने वाला है। नोकर्म और कर्मके परमाणुओं (वर्गणाओं) से रहित है वही शुद्धचिद्रूप है ।

भावार्थ—कार्माणजातिकी पुद्गलवर्गणाये लोकाकाश मे सर्वत्र भरी हुई हैं और तेल आदिकी चिकनाईसे युक्त पदार्थ पर जिसप्रकार पवनसे प्रेरे धूलिके रेणु आकर लिपट जाते हैं उसीप्रकार स्फटिक पाषाणके समान निर्मल भी, रागद्वेषरूपी चिकनाईसे युक्त आत्माके साथ कार्माण जाति की वर्गणाये सबद्ध हो जाती है और इसके ज्ञान दर्शन आदि स्वभावोको ढक देती है। परन्तु जो समस्त नोकर्म और कर्मोंकी वर्गणाओंसे रहित है और विरोधीकर्म (केवल) दर्शनावरण एव (केवल) ज्ञानावरणका नाशकर अपने अखड दर्शन और अखड ज्ञानसे समस्त लोकको एक साथ देखने जानने वाला है उसीका नाम शुद्धचिद्रूप है। औदारिक, वैक्रियिक, आहारक ये तीन शरीर एव आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इन छह पर्याप्तियोंके योग्य कर्म पुद्गल, नोकर्म हैं और ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म कहे जाते हैं ॥२॥

अर्थान् यथास्थितान् सर्वान् समं जानाति पश्यति ।

निराकुलो गुणी योऽसौ शुद्धचिद्रूप उच्यते ॥३॥

अर्थ—जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उन्हे उसी रूपसे एक साथ जानने देखनेवाला, आकुलतारहित और

समस्त गुणोंका भंडार शुद्धचिद्रूप कहा जाता है । यहा इतना विशेष है कि पहिले श्लोकसे सिद्धोको शुद्धचिद्रूप कहा है और इस श्लोकसे अर्हत भी शुद्धचिद्रूप है यह बात बतलाई है ॥३॥

स्पर्शरसगंधवर्णैः शब्दैर्मुक्तो निरंजनः स्वात्मा ।

तेन च स्वैरग्राह्योऽसावनुभावनागृहीतव्यः ॥४॥

अर्थ—यह स्वात्मा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दो से रहित है, निरंजन है । इसलिये किसी इन्द्रिय द्वारा गृहीत न होकर अनुभवसे—स्वानुभव प्रत्यक्षसे इसका ग्रहण होता है ।

भावार्थ—जिस पदार्थमे स्पर्श रस आदि गुण होते हैं, उसका ही प्रत्यक्ष स्पर्शन आदि इन्द्रियोसे होता है, अन्य का नही । इस स्वात्मा शुद्ध आत्मामे कोई स्पर्श आदि नही है, इसलिये स्पर्शके अभावसे इस स्पर्शन इन्द्रियसे, रसके अभावसे रसना इन्द्रियसे, गंधके अभावसे घ्राण इन्द्रिय से, वर्णके अभावसे चक्षुरिन्द्रियसे, और शब्दके अभावसे श्रोत्र इन्द्रियसे नही जान सकते । किन्तु केवल 'अह अहं' इस अन्तर्मुखाकार प्रत्यक्षसे इसका ज्ञान होता है ऐसा जानना चाहिये ॥४॥

सप्तानां धातूनां पिंडो देहो विचेतनो हेयः ।

तन्मध्यस्थोऽवैतीक्षतेऽखिलं यो हि सोऽहं चित् ॥५॥

आजन्म यदनुभूतं तत्सर्वं यः स्मरन् विजानाति ।

कररेखावत् पश्यति सोऽहं बद्धोऽपि कर्मणाऽत्यंतं ॥६॥

श्रुतमागमात् त्रिलोकेत्रिकालजं चेतनेतरं वस्तु ।

य पश्यति जानाति च सोऽहं चिद्रूप लक्षणो नान्यः ॥७॥

अर्थ—यह शरीर शुक्र रक्त मज्जा आदि सात धातुओं का समुदाय स्वरूप है । चेतना शक्तिसे रहित और त्यागने योग्य है, एव जो इसके भीतर समस्त पदार्थोंको देखने जानने वाला है वह मैं आत्मा हूँ ॥५॥ जन्मसे लेकर आज तक जो पदार्थ अनुभवे है उन सबको स्मरण कर हाथकी रेखाओंके समान जो जानता देखता है वह ज्ञानावरण आदि कर्मोंमें कड़ी रीतिसे जकड़ा हुआ भी मैं वास्तवमें शुद्ध-चिद्रूप ही हूँ ॥६॥ तीन लोक और तीनों कालोंमें विद्यमान चेतन और जड़ पदार्थोंको आगमसे श्रवणकर जो देखता जानता है वह चैतन्यरूप लक्षणका धारक मैं स्वात्मा हूँ । मुझ सरीखा अन्य कोई नहीं हो सकता । इन श्लोकोंसे आचार्य उपाध्याय और सामान्य मुनियोंका भी शुद्धचिद्रूप पदसे ग्रहण किया है ॥७॥ स्वयं ग्रन्थकार भी शुद्धचिद्रूप पदसे किन किन का ग्रहण है, इस बातको दिखाते हैं—

शुद्धचिद्रूप इत्युक्ते ज्ञेयाः पंचार्हदादयः ।

अन्येऽपि तादृशाः शुद्ध शब्दस्य बहु भेदतः ॥८॥

अर्थ—शुद्धचिद्रूप पदसे यहाँ पर अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु इन पाँचों परमेष्ठियोंका ग्रहण है तथा इनके समान अन्य शुद्धात्मा भी शुद्धचिद्रूप शब्द से लिये हैं, क्योंकि शुद्ध शब्दके बहुतसे भेद हैं ।

भावार्थ—यदि शुद्ध निश्चयनयसे कहा जाय तो सिद्ध-परमेष्ठी ही शुद्धचिद्रूप हो सकते हैं, परन्तु यहाँ पर भावीनंगम-

नयसे मुनि आदिको भी शुद्धचिद्रूप माना है, क्योंकि आगे ये भी सिद्धस्वरूपको प्राप्त करेगे ॥८॥

नो दृक् नो घीर्नं वृतं न तप इह धतो नैव सौख्यं न शक्ति-
नादोषो नो गुणीतो न परमपुरुषः शुद्धचिद्रूपतश्च ।
नोपादेयोऽप्यहेयो न न पररहितो ध्येयरूपो न पूज्यो

नान्योत्कृष्टश्च तस्मात्प्रति समयं मह तत्स्वरूप स्मरामि।९।

अर्थ—यह शुद्धचिद्रूप ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। तप, सुख, शक्ति और दोषोंका अभाव स्वरूप है। गुणवान और परम पुरुष है। उपादेय—ग्रहण करने योग्य और अहेय (न त्यागने योग्य) है। पर परिणतिसे रहित ध्यान करने योग्य है। पूज्य और सर्वोत्कृष्ट है। किन्तु शुद्धचिद्रूपसे भिन्न सम्यग्दर्शन आदि कोई पदार्थ नहीं, इसलिये प्रतिसमय में उसीका स्मरण मनन करता हूँ ।

भावार्थ—संसारमे जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, तप, सुख आदि पदार्थोंको हितकारी और उत्तम मानते है, परन्तु शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिसे ये सब आपसे आप आकर प्राप्त हो जाते है, क्योंकि सम्यग्दर्शन आदि शुद्धचिद्रूपसे भिन्न कोई पदार्थ नही, इसलिये जिन महानुभावोको सम्यग्दर्शन आदि पदार्थोंके पानेकी अभिलाषा है उन्हे चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपका ही स्मरण मनन ध्यान करे ॥९॥

ज्ञेयो दृश्योऽपि चिद्रूपो ज्ञाता दृष्टा स्वभावतः ।

न तथाऽन्यानि द्रव्याणि तस्माद् द्रव्योत्तमोऽस्ति सः ।१०।

अर्थ—यद्यपि यह चिद्रूप, ज्ञेय-ज्ञानका विषय दृश्य-दर्शनका विषय है। तथापि स्वभावसे ही यह पदार्थोंका जानने और देखने वाला है, परन्तु अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो ज्ञेय और दृश्य होने पर जानने देखने वाला हो, इसलिये यह चिद्रूप समस्त द्रव्योंमें उत्तम है।

भावार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालके भेदसे द्रव्य छह प्रकारके हैं। उन सबमें जीव द्रव्य सब द्रव्योंमें उत्तम है, क्योंकि दूसरोसे जाना देखा जाने पर भी यह ज्ञाता और दृष्टा है। परन्तु इससे अन्य सब द्रव्य जड है, इसलिये वे ज्ञान और दर्शनके ही विषय है, अन्य किसी पदार्थको देखते जानते नहीं ॥१०॥

स्मृतेः पर्यायाणामवनिजलभृतामिन्द्रियार्थागसां च

त्रिकालानां स्वान्योदित वचनततेः शब्दशास्त्रादिकानां ।

सुतीर्थानामस्त्रप्रमुखकृतरूजा क्षमाच्छाणां गुणानां

विनिश्चेयः स्वात्मा सुविमलमतिभिर्दृष्टबोधस्वरूपः ॥११॥

अर्थ—जिनकी बुद्धि विमल है—स्व और परका विवेक रखनेवाली है, उन्हें चाहिये कि वे दर्शन ज्ञान स्वरूप अपनी आत्माको बाल, कुमार और युवा आदि अवस्थाओं, क्रोध, मान, माया आदि पर्यायोंके स्मरणसे, पर्वत और समुद्रके ज्ञानसे, रूप रस गंध आदि इन्द्रियोंके विषय और अपने अपराधोंके स्मरणसे, भूत भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालोंके ज्ञानसे, अपने पराये वचनोंके स्मरणसे, व्याकरण न्याय आदि शास्त्रोंके मनन ध्यानसे, निर्वाणभूमियों के देखने जाननेसे, शस्त्र आदिसे उत्पन्न हुये घावोंके ज्ञान

से, भाँति २ के वृक्षोंकी पहिचानसे और भिन्न २ पदार्थों के भिन्न २ गुणोंके ज्ञानसे पहिचाने ।

भावार्थ—जो पदार्थ ज्ञानशून्य जड हैं उनके अंदर यह सामर्थ्य नहीं कि वे बाल कुमार वृद्ध आदि अवस्था, क्रोध मान माया आदि पर्याय, पर्वत, समुद्ररूप आदि इन्द्रियोंके विषय, अपने पराये अपराध, तीन काल, अपने परके वचन, न्याय व्याकरण आदि शास्त्र, निर्वाणभूमि, घाव आदिका दुःख, भाँति २ के वृक्ष और पदार्थोंके भिन्न २ गुण जान सके, उन्हे तो दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा ही जान सकता है, इसलिये पर्याय आदिके स्मरण ज्ञानको रखने वाले आत्मा को अन्य पदार्थोंसे जुदा कर पहिचान लेना चाहिये ॥११॥

ज्ञप्त्या दृक् चिदित ज्ञेया सा रूपं यस्य वर्तते ।

स तथोक्तोऽन्यद्रव्येण मुक्तत्वात्, शुद्ध इत्यसौ ॥१२॥

कथ्यते स्वर्णावत् तज्ज्ञैः सोहं नान्योस्मि निश्चयात् ।

शुद्धचिद्रूपोऽहमिति षड्वर्णार्थो निरुच्यते ॥१३॥युग्म॥

अर्थ—ज्ञान और दर्शनका नाम चित् है । जिसके यह विद्यमान हो वह चिद्रूप—आत्मा कहा जाता है । तथा जिसप्रकार कीट कालिमा आदि अन्य द्रव्योसे रहित सुवर्ण शुद्ध सुवर्ण कहलाता है, उसी प्रकार जिस समय यह चिद्रूप समस्त पर द्रव्योसे रहित हो जाता है उस समय शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है । वही शुद्ध चिद्रूप निश्चयसे मैं हूँ इस प्रकार “शुद्धचिद्रूपोऽह” इन छह वर्णोंका परिष्कृत अर्थ समझना चाहिये ।

भावार्थ—जिस प्रकार सुवर्णके चाकचिक्य पीतता आदि गुण धारण करने वाला सुवर्ण कहा जाता है और

अग्निसे तपाने पर जब कीट कालिमादि पर पदार्थ उससे जुड़े हो जाते हैं तब वह शुद्ध सुवर्ण कहलाता है । उसीप्रकार जिसमे ज्ञान दर्शनरूप चित् शक्ति हो वह चिद्रूप है और जो समस्त कर्म आदि पर द्रव्योसे रहित हो गया हो किं वा 'अपनी आत्माको पर द्रव्योसे रहित मानने वाला हो' उसे शुद्ध चिद्रूप समझना चाहिये और वैसा शुद्ध चिद्रूप मैं हूँ ऐसा विचारना चाहिये ॥१२-१३॥

दृष्टैर्ज्ञातैः श्रुतैर्वा विहितपरिचितैर्निदितैः संस्तुतैश्च,

नीतः सस्कार कोटि कथमपि विकृतिं नाशनं संभवं वै ।

स्थूलैः सूक्ष्मैर जीवैरसुनिकर युतैः खाप्रियैः खप्रियैस्तै-

रन्यैर्द्रव्यैर्न साध्य किमपि मम चिदानंदरूपस्य नित्यं ॥१४॥

अर्थ—मेरा आत्मा चिदानंद स्वरूप है मुझे पर द्रव्यो से चाहे वे देखे हो, जाने हो, परिचयमे आये हो, बुरे हो, भले हो, भले प्रकार सस्कृत हो, विकृत हो, नष्ट हो, उत्पन्न हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हों, जड हो, चेतन हो, इन्द्रियोको प्रिय हो, वा अप्रिय हो, कोई प्रयोजन नहीं ।

भावार्थ—जब तक मुझे अपने चिदानंदस्वरूप का ज्ञान न था तब तक मैं बाह्य पदार्थोंमे लिप्त था—उन्हें ही अपना समझता था तथा दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भले, बुरे, प्रिय और अप्रिय आदि मानकर, हर्ष विषाद करने लगता था, परन्तु जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूपका भान हुआ तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि पर पदार्थोंसे मेरा किसी प्रकारका उपकार नहीं हो सकता, इसलिये इनसे तनिक भी प्रयोजन नहीं सघ सकता ॥१४॥

विक्रियाभिरशेषाभिरंगकर्मप्रसूतिभिः ।

मुक्तो योऽसौ चिदानंदो युक्तोऽनंतदृगादिभिः ॥१५॥

अर्थः—यह चिदानंद, शरीर और कर्मोंके समस्त विकारोंसे रहित है और अनंतदर्शन अनंतज्ञान आदि आत्मिक गुणोंसे संयुक्त है ।

भावार्थः—अंग और कर्म जड है । वे चिदानंद स्वरूप आत्माको किसी प्रकार विकृत नहीं बना सकते, इसलिये यह चिदानंद स्वरूप आत्मा उनके विकारोंसे सर्वथा विमुक्त है तथा अनंतदर्शन अनंतज्ञान आदि जो इसके निज स्वरूप है उनसे सर्वदा भूषित है ॥१५॥

असावनेकरूपोऽपि स्वभावादेकरूप भाग् ।

अगम्यो मोहिनां शीघ्रग्रम्यो निर्मोहिनां विदां ॥१६॥

अर्थः—यद्यपि यह चिदानंद स्वरूप आत्मा, अनेक स्वरूप है तथापि स्वभावसे यह एक ही स्वरूप है, जो मूढ़ है—मोहकी शृंखलासे जकड़े हुए है, वे इसका जरा भी पता नहीं लगा सकते; परन्तु जिन्होंने मोहको सर्वथा नष्ट कर दिया है, वे इसका बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं ।

भावार्थ—आत्मा अनंतज्ञान अनंतदर्शन अनंतसुख अनंतवीर्य आदि अनंत गुणोंका भंडार है, इसलिये इसे अनंतज्ञान स्वरूप अनंत दर्शन स्वरूप अनंतसुखस्वरूप आदि कहते हैं, परन्तु वास्तवमें यह एक स्वरूप—चेतनस्वरूप ही है । जो मनुष्य मोहके तरो में मत्त है—पर द्रव्योंको अपना मान सदा उनमें अनुरक्त रहते हैं, वे रत्नों भर भी इस चिदानंद स्वरूप

आत्माका पता नहीं पा सकते, किन्तु जो मोहसे सर्वथा रहित हैं—परपदार्थोंको जरा भी नहीं अपनाते वे बहुत ही जल्दी इसके स्वरूपका आस्वाद कर लेते हैं ॥१६॥

चिद्रूपोऽयमनाद्यंतः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः ।

कर्मणाऽस्ति युतोऽशुद्धः शुद्धः कर्मविमोचनात् ॥१७॥

अर्थ.—यह चिदानंद स्वरूप आत्मा, अनादि अनंत है । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य तीनों अवस्था स्वरूप है । जबतक कर्मोंसे युक्त बना रहता है, तबतक अशुद्ध और जिस समय कर्मोंसे सर्वथा रहित हो जाता है, उस समय शुद्ध हो जाता है ।

भावार्थः—यह चिदानंद स्वरूप आत्मा कब हुआ और कब नष्ट होगा ऐसा नहीं कह सकते, इसलिये अनादि अनंत है । कभी इसकी घट ज्ञानरूप पर्याय उत्पन्न होती है और कभी वह नष्ट होती है तथा इसका चेतना स्वरूप सदा विद्यमान रहता है, इसलिये यह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य तीनों अवस्थाओंका धारक है । और जब तक यह कर्मों के जालमें फँसा रहता है तब तक तो अशुद्ध रहता है और कर्मोंसे सर्वथा जुदा होते ही शुद्ध हो जाता है ॥१७॥

शून्याशून्यस्थूलसूक्ष्मोस्तिनास्तिनित्याऽनित्याऽमूर्तिमूर्तित्वमुख्यैः ।
धर्मैर्युक्तोऽप्यन्यद्रव्यैर्विमुक्तः चिद्रूपोयं मानसे मे सदास्तु ॥१८॥

अर्थः—यह चैतन्यस्वरूप आत्मा शून्यत्व, अशून्यत्व, स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, अमूर्तित्व और मूर्तित्व आदि अनेक धर्मोंसे सयुक्त है और पर

द्रव्योके सम्बन्धसे विरक्त है, इसलिये ऐसा चिद्रूप सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहो ।

भावार्थ—यह चित्स्वरूप आत्मा निश्चयनयसे कर्मोंसे सर्वथा रहित है, इसलिये शून्य है, व्यवहारनयसे कर्मोंसे संबद्ध है, इसलिये अशून्य भी है । स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा अस्तिस्वरूप है, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा नास्तिस्वरूप है । स्वस्वरूपसे सदा विद्यमान रहना है, इसलिये द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा नित्य है और प्रति समय इसके ज्ञान दर्शन आदि गुणोमे परिणमन हुआ करता है, इसलिये पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा अनित्य भी है । कर्मोंसे नीर क्षीरकी ज्यों एकम एक है, इसलिये कथञ्चित् मूर्त्त भी है और निश्चयनयसे कर्मोंसे सदा जुदा है, इसलिये कथञ्चित् अमूर्त्त भी है । इसीप्रकार वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि भी गुण इसके अंदर विराजमान हैं और शरीर आदि बाह्य द्रव्योसे यह सर्वथा रहित है ॥१८॥

ज्ञेयं दृश्यं न गम्यं मम जगति किमप्यस्ति कार्यं न वाच्यं

ध्येयं श्रव्यं न लभ्यं न च विशदमतेः श्रेयमादेयमन्यत् ।

श्रीमत्सर्वज्ञवाणी जलनिधिमथनात् शुद्धचिद्रूप रत्नं

यस्मान्लब्धं मयाहो कथमपि विधिनाऽप्राप्तपूर्वप्रियं च ॥१९॥

अर्थ—भगवान् सर्वज्ञकी वाणीरूपी समुद्रके मथन करनेसे मैंने बड़े भाग्यसे शुद्ध चिद्रूपरूपी रत्न प्राप्त कर लिया है और मेरी बुद्धि परपदार्थोंको निज न माननेसे स्वच्छ हो चुकी है, इसलिये अब मेरे लिये ससारमे कोई पदार्थ न जानने

लायक रहा और न देखने योग्य, ढूँढने योग्य, कहने योग्य, ध्यान करने योग्य, सुनने योग्य, प्राप्त करने योग्य, आश्रय करने योग्य, और ग्रहण करने योग्य ही रहा, वयोकि यह शुद्धचिद्रूप अप्राप्त पूर्व—पहिले कभी भी प्राप्त न हुआ था, ऐसा है और अतिप्रिय है ।

भावार्थ—ससारमे अन्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर लिये । अभी तक केवल शुद्धचिद्रूप पदार्थ नहीं पाया था और उसके अभावमे पर पदार्थों को आत्मिक मानकर बुद्धि भी मलिन हो रही थी, परन्तु भगवान जिनेन्द्रके उपदेशसे आज मुझे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो गई है । परपदार्थ कभी मेरे हितकारी नहीं बन सकते, ऐसा निश्चय होनेसे मेरी बुद्धि भी निर्मल है, इसलिये ससारमे मेरे लिये जानने, देखने, ढूँढने आदिके योग्य कोई पदार्थ न रहा । शुद्धचिद्रूपके लाभसे मैंने सबको जान लिया, देख लिया और सुन आदि लिया ॥१६॥

शुद्धचिद्रूपरूपोहमिति मम दधे संक्षु चिद्रूपरूपं

चिद्रूपेणैव नित्यं सकलमलभिदा तेनचिद्रूपकाय ।

चिद्रूपाद् भूरिसौख्यात् जगति वरतरात्तस्य चिद्रूपकस्य

माहात्म्य वेत्ति नान्यो विमलगुणगणो जातु चिद्रूपकेऽज्ञात् ॥२०

इति मुमुक्षु भट्टारक श्री ज्ञानसूषणविरचितायां तत्त्वज्ञान तरंगिण्यां

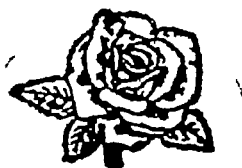
शुद्धचिद्रूप लक्षणप्रतिपादकः प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

अर्थ—शुद्धचित्स्वरूपी मैं समस्त दोषोंके दूर करने वाले चित्स्वरूपके द्वारा चिद्रूपकी प्राप्तिके लिये सौख्यके भंडार और परम पावन चिद्रूपसे अपने चिद्रूपको धारण करता हूँ । मुझसे भिन्न अन्य मनुष्य उसके विषयमे अज्ञानी

है, इसलिये वह चित्स्वरूपका भले प्रकार ज्ञान नहीं रख सकता और ज्ञानके न रखनेसे उसके माहात्म्यको न जानकर उसे धारण भी नहीं कर सकता ।

भावार्थ—जो मनुष्य जिस बातको जानता है, वही उसकी प्राप्तिके लिये उद्योग करता है और उसे प्राप्त कर सकता है । अज्ञानी मनुष्य अज्ञात पदार्थकी प्राप्तिके लिये न उद्योग कर सकता है और न उसे धारण ही कर सकता है । मैं शुद्धचित्स्वरूप हूँ, ऐसा चिद्रूपका मुझे ज्ञान है और उसके माहात्म्यको भी भलेप्रकार समझता हूँ, इसलिए उसके द्वारा उससे उसकी प्राप्तिके लिये मैं उसे धारण करता हूँ, किन्तु जो मनुष्य चिद्रूपका ज्ञान नहीं रखता और चिद्रूपके माहात्म्यको भी नहीं जानता वह उसे धारण भी नहीं कर सकता ॥२०॥

इसप्रकार मोक्षप्राप्तिके अभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण
द्वारा विरचित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूपका
लक्षण प्रतिपादन करनेवाला पहिला अध्याय
समाप्त हुआ ॥ १ ॥

शुद्धचिद्रूपके ध्यानका उत्साह प्रदान करनेवाला

द्वितीय अध्याय

मृत्पिण्डेन विना घटो न न पटस्तंतून् विना जायते

धातुर्नैव विना दलं न शकटः काष्ठं विना कुत्रचित् ।

सत्स्वन्धेष्वपि साधनेषु च यथा धान्यं न बीजं विना

शुद्धात्मस्मरणं विना किल मुनेर्मोक्षस्तथा नैव च ॥१॥

अर्थ—जिसप्रकार अन्य सामान्य कारणोंके रहनेपर भी असाधारण कारण मिट्टीके पिण्डके विना घट नहीं बन सकता, ततुप्रो के विना पट, खदक (जिस जगह गेरू आदि उत्पन्न होते हैं) के विना गेरू आदि धातु, काठके विना गाड़ी और बीजके विना धान्य नहीं हो सकता, उसीप्रकार जो मुनि मोक्षके अभिलाषी हैं—मोक्ष स्थान प्राप्त करना चाहते हैं वे भी विना शुद्धचिद्रूपके स्मरणके उसे नहीं पा सकते ।

भावार्थ—मूलमे साधारण कारणोंकी मौजूदगी होनेपर भी यदि असाधारण कारण न हो तो कदापि कार्य नहीं हो सकता । घटकी उत्पत्तिमे असाधारण कारण मृत्पिण्ड, पटकी उत्पत्तिमे ततु, धातुकी उत्पत्तिमे खदक, गाड़ीकी उत्पत्तिमे काष्ठ और धान्यकी उत्पत्तिमे असाधारण कारण बीज है । तो जिसप्रकार मृत्पिण्ड आदिके विना घट आदि नहीं बन सकते, उसीप्रकार मोक्षकी प्राप्तिमे असाधारण कारण शुद्ध आत्माका स्मरण है, इसलिये अन्य हजारो सामान्य कारणों के जुटाने पर भी विना शुद्धचिद्रूपके स्मरणके मोक्ष प्राप्ति भी

कदापि नहीं हो सकती, इसलिये मोक्ष प्राप्तिके अभिलाषियों को चाहिये कि वे अवश्य शुद्धात्माका स्मरण करे ॥१॥

बीजं मोक्षतरोर्भवाणवतरी दुःखाटवीपावको

दुर्गं कर्मभियां विकल्परजसां वात्यागसां रोधनं ।

शस्त्रं मोहजये नृणामशुभतापर्यायरोगौषधं

चिद्रूपस्मरणं समस्ति च तपोविद्यागुणानां गृहं ॥२॥

अर्थ—यह शुद्धचिद्रूपका स्मरण मोक्षरूपी वृक्षका कारण है । संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिए नाव है । दुःखरूपी भयंकर वनके लिये दावानल है । कर्मोंसे भीत मनुष्योंके लिए सुरक्षित सुदृढ किला है । विकल्परूपी रजके उड़ानेके लिये पवनका समूह है । पापोंका रोकने वाला है । मोहरूप सुभटके जीतनेके लिये शस्त्र है । नरक आदि अशुभ पर्यायरूपी रोगोंके नाश करनेके लिये उत्तम अव्यर्थ औषध है एवं तप, विद्या और अनेक गुणोंका घर है ।

भावार्थ—जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपका स्मरण करनेवाला है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, संसारको पार कर लेता है, समस्त दुःखोंको दूर कर देता है, कर्मोंके भयसे रहित हो जाता है, विकल्प और पापोंका नाश कर देता है, मोहको जीत लेता है, नरक आदि पर्यायोसे सर्वदाके लिये छूट जाता है और अनेक तप विद्या आदि गुणोंकी भी प्राप्ति कर लेता है । इसलिये शुद्धचिद्रूपका अवश्य स्मरण करना चाहिये ॥२॥

क्षुत्तृद्दृग्शीतातपजलवचसः शस्त्रराजादिभीभ्यो

भार्यापुत्रारिनैः स्वानलनिगडगवाद्यश्वरैकंटकेभ्यः ।

संयोगायोगदंशप्रपतनरजसो मानभगादिकैर्म्यो

जातं दुःखं न विद्मः क्व च पटति नृणां शुद्धचिद्रूपभार्जा ॥३॥

अर्थ—संसारमें जीवोको क्षुधा, तृषा, रोग, वात, ठंडी, उष्णता, जल, कठोर वचन, शस्त्र, राजा, स्त्री, पुत्र, शत्रु, निर्धनता, अग्नि, बेड़ी, गौ, भैंस, घोड़े, धन, कटक, संयोग, वियोग, डांस, मच्छर, पतन, धूलि और मानभंग आदिसे उत्पन्न हुये अनेक दुःख भोगने पडते हैं; परन्तु न मालूम जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपके स्मरण करने वाले है उनके वे दुःख कहां विलीन हो जाते हैं ?

भावार्थ.—जो महानुभाव शुद्धात्माका स्मरण करने वाले हैं, उन्हें भूख नहीं सताती, प्यास दुःख नहीं देती, रोग नहीं होता, वात नहीं सताती, ठंड नहीं लगती, उष्णता व्याकुल नहीं करती, जलका उपद्रव नहीं होता, क्रूर मनुष्यों द्वारा कहे हुये दुष्ट वचन दुःख नहीं पहुँचाते, राजा आदि दण्ड नहीं दे सकता, दुष्ट स्त्री, पुत्र-शत्रुओंसे उत्पन्न हुआ दुःख नहीं भोगना पड़ता, निर्धनता—दरिद्रता नहीं होती, अग्निका उपद्रव नहीं सहन करना पड़ता, बधनमे नहीं बँधना पड़ता, गौ और अश्व आदिसे पीडा नहीं होती, धनकी चोरीसे दुःख नहीं होता, काटे दुःख नहीं देते, अनिष्ट पदार्थोंका संयोग नहीं होता, इष्ट पदार्थ वियुक्त नहीं होते, डास मच्छर दुःख नहीं दे सकते, पतन नहीं हो सकता तथा धूलि और मानभंग का भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता इसलिये शुद्धचिद्रूपका स्मरण परम सुख देनेवाला है ॥३॥

स कोपि परमानंदश्चिद्द्रूपध्यानतो भवेत् ।

तदशोपि न जायेत त्रिजगत्स्वामिनामपि ॥४॥

अर्थः—शुद्धचिद्द्रूपके ध्यानसे वह एक अद्वितीय और अपूर्व ही आनन्द होता है कि जिसका अश भी तीन जगतके स्वामी इन्द्र आदिको प्राप्त नहीं हो सकता ।

भावार्थः—इन्द्र, नरेन्द्र और धरणोद्र यद्यपि सर्वोत्तम विषयसुखका भोग करते हैं, परन्तु वह सुख, सुख नहीं कहलाता क्योंकि शुद्धचिद्द्रूपके ध्यानसे उत्पन्न हुये आत्मिक नित्य सुखकी वह अनित्य तथा परपदार्थोंसे जन्य होनेसे अश मात्र भी तुलना नहीं कर सकता ॥४॥

सौख्यं मोहजयोऽशुभास्त्रवहतिर्नाशोत्तिदुष्कर्मणा—

मत्यंतं च विशुद्धता नरि भवेदाराधना तास्त्विकी ।

रत्नानां त्रितय नृजन्म सफलं संसार भोनाशन

चिद्द्रूपोहमितिस्मृतेश्च समता सद्भ्यो यशः कीर्त्तनं ॥५॥

अर्थः—“मैं शुद्धचिद्द्रूप हूँ” ऐसा स्मरण होते ही नानाप्रकारके सुखोंकी प्राप्ति होती है । मोहका विजय, अशुभ आस्रव और दुष्कर्मोंका नाश, मान्यता, अतिशय विशुद्धता, सर्वोत्तम आराधना, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र रूपी रत्नोकी प्राप्ति, मनुष्य जन्म की सफलता, संसारके भयका नाश, सर्वजीवोमे समता और सज्जनोके द्वारा कीर्त्ति का गान होता है ।

भावार्थः—शुद्धचिद्द्रूपका स्मरण ही जब सौख्यका कर्ता, मोहका जीतने वाला, अशुभ आस्रव एवं दुष्कर्मोंका हर्ता होता है और मान्यता, अतिशय विशुद्धता, सर्वोत्तम

आराधना, सम्यग्दर्शन आदि रत्नोकी प्राप्ति, मनुष्य जन्मकी सफलता, ससारके भयका नाश, सर्वजीवोमे समता एव सज्जनोसे कीर्तिगान कराने वाला है, तब उसकी प्राप्ति तो और भी उत्तमोत्तम फल प्रदान करने वाली होगी, इसलिये उत्तम पुरुषोको चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपका सदा स्मरण करते हुये उसकी प्राप्तिका उपाय करें ॥५॥

वृतं शीलं श्रुतं चाखिलखजयतपोहृष्टिसद्भावनाश्च
 धर्मो मूलोत्तराख्या वरगुणनिकरा आगसां मोचन च ।
 बाह्यांतः सर्वसंगत्यजनमपि विशुद्धांतरंगं तदानी—
 मूर्मोणां चोपसर्गस्य सहनमभवच्छुद्धचित्सस्थितस्य ॥६॥

अर्थः—जो महानुभाव शुद्धचिद्रूपमे स्थित है उसके सम्यक्चारित्र, शील और शास्त्रकी प्राप्ति होती है, इन्द्रियों का विजय होता है, तप, सम्यग्दर्शन, उत्तम भावना और धर्मका लाभ होता है मूल और उत्तमगुण प्राप्त होते हैं, संमस्त पापोका नाश, बाह्य और अभ्यतर परिग्रहका त्याग और अन्तरंग विशुद्ध हो जाता है एव वह नानाप्रकारके उपसर्गोकी तरंगोको भी भेद लेता है ।

भाषार्थ — शुद्धचिद्रूपमे मनके स्थिर करनेसे उत्तमोत्तम गुण प्राप्त होते हैं और दुःख दूर हो जाते हैं, इसलिये विद्वानोको चाहिये कि वे कर्ममलरहित पवित्र चैतन्य स्वरूप आत्मामे अपना मन स्थिर करे ॥६॥

तीर्थेषुत्कृष्टतीर्थं श्रुतिजलधिभवं रत्नमादेयमुच्चैः
 सौख्यानां वा निधानं शिवपदगमने वाहनं शीघ्रगामि ।

वात्यां कर्मौघरेणौ भववनदहने पावकं विद्धि शुद्ध-

चिद्रूपोहं विचारादिति वरमतिमन्नक्षराणां हि षट्कं ॥७॥

अर्थः—ग्रथकार उपदेश देते है कि—हे मतिमन् ! 'शुद्धचिद्रूपोऽहं' मैं शुद्धचित्स्वरूप हू, ऐसा सदा तुझे विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि 'शुद्धचिद्रूपोहं' ये छै अक्षर ससारसे पार करने वाले समस्त तीर्थोंमें उत्कृष्ट तीर्थ है । शास्त्ररूपी समुद्रसे उत्पन्न हुए 'ग्रहण करनेके लायक' उत्तम रत्न है । समस्त सुखो के विशाल खजाने है । मोक्ष स्थानमे ले जानेके लिये बहुत जल्दी चलने वाले वाहन (सवारी) हैं । कर्मरूपी धूलिके उडानेके लिये प्रबल पवन है और ससाररूपी वनके जलानेके लिये जाज्वल्यमान अग्नि है ॥७॥

क्व यांति कार्याणि शुभाशुभानि क्व यांति संगोश्चिदचित्स्वरूपाः ।

क्व यांति रागादय एव शुद्धचिद्रूपकोहंस्मरणे न विद्यः ॥८॥

अर्थः— हम नही कह सकते कि—'शुद्धचिद्रूपोहं' मैं शुद्धचित्स्वरूप हू, ऐसा स्मरण करते ही शुभ-अशुभ कर्म, चेतन-अचेतन स्वरूप परिग्रह और राग द्वेष आदि दुर्भाव कहां लापता हो जाते है ?

भावार्थः—शुद्धचिद्रूपके स्मरण करते ही शुभ-अशुभ समस्त कर्म नष्ट हो जाते है, चेतन-अचेतन स्वरूप परिग्रहोसे भी सर्वथा सबंध छूट जाता है और राग-द्वेष आदि महादुष्ट भाव भी एक ओर किनारा कर जाते हैं, इसलिये विद्वानोको चाहिये कि वे अवश्य इस चिद्रूपका स्मरण ध्यान करे ॥८॥

मेरुः कल्पतरुः सुवर्णममृतं चिंतामणिः केवलं

साम्यं तीर्थं करो यथा सुरगवी चक्री सुरेंद्रो महान् ।

सृष्ट्मूर्हघातुपेयमणिधीवृत्ताप्तगोमानवा—

मर्त्येष्वेव तथा च चित्तनमिह ध्यानेषु शुद्धात्मनः ॥६॥

अर्थः—जिसप्रकार पर्वतोमें मेरु, वृक्षोमे कल्पवृक्ष, धातुओमे स्वर्ण, पीने योग्य पदार्थोमे अमृत, रत्नोमे चिन्ता-मणि रत्न, ज्ञानोमे केवलज्ञान, चारित्रोमे समतारूप चारित्र, आप्तोमे तीर्थकर, गायोमें कामधेनु, मनुष्योमे चक्रवर्ती और देवोमें इन्द्र महान और उत्तम हैं उसीप्रकार ध्यानोमे शुद्ध-चिद्रूपका ध्यान ही सर्वोत्तम है ।

भावार्थ.—जिसप्रकार अन्य पर्वत मेरुपर्वतकी, अन्यवृक्ष कल्पवृक्षकी, अन्य धातु स्वर्णकी, अन्य पीने योग्य पदार्थ अमृतकी और अन्य रत्न आदि पदार्थ चिन्तामणि आदिकी तुलना नहीं कर सकते, उसीप्रकार अन्य पदार्थोका ध्यान शुद्धात्माके ध्यानके समान नहीं हो सकता, इसलिये शुद्धचिद्रूपका ध्यान ही सर्वोत्तम और लाभदायक है ॥६॥

निधानानां प्राप्तिर्न च सुरकुरुहां कामधेनोः सुधा—

याश्चितारत्नानामसुरसुरनराकाशगेशोदि राणां ।

खमोगानां भोगावनि भवन भुवां चाहमिन्द्रादिलक्ष्म्या

न सतोषं कुर्यादिह जगति यथा शुद्धचिद्रूपलब्धिः ॥१०॥

अर्थः—यद्यपि अनेक प्रकारके निधान (खजाने), कल्पवृक्ष, कामधेनु, अमृत, चिन्तामणि रत्न, सुर, असुर, नर और विद्याधरोके स्वामियोकी लक्ष्मी, भोग भूमियोमे प्राप्त इन्द्रियोके भोग और अहमिन्द्र आदिकी लक्ष्मीकी प्राप्ति भी संसारमे संतोष—सुख प्रदान करने वाली है; परन्तु जिस प्रकारका संतोष शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिसे होता है वैसा इन किसीसे नहीं होता ।

भावार्थः—अनेक प्रकारके निधान, कल्पवृक्ष आदि पदार्थ ससारमें सर्वथा दुर्लभ हैं—बड़े भाग्यसे मिलते हैं, इसलिये इनकी प्राप्तिसे भी अवश्य कुछ न कुछ संतोष होता है परन्तु वैसा संतोष नहीं होता जैसा कि शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिसे होता है, क्योंकि निधान, कल्पवृक्ष आदि अनित्य हैं उनसे थोड़े कालके लिये ही संतोष हो सकता है, शुद्धचिद्रूप नित्य है—कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता, इसलिये इसकी प्राप्तिसे जो सुख होता है वह सदा विद्यमान रहता है ॥१०॥

ना दुर्वर्णो विकर्णो गतनयनयुगो वामनः कुब्जको वा

छिन्नघ्राणः कुशब्दो विकलकरयुतो वाग्बिहीनोऽपि पंगुः ।

खंजो निःस्वोऽनधोतश्रुत इह बधिरः कुष्ठरोगादियुक्तः

श्लाघ्यः चिद्रूपचित्ता पर इतरजनो नैव सुज्ञानवद्भिः ॥११॥

अर्थः—जो पुरुष शुद्ध चिद्रूपकी चिन्तामें रत है—सदा शुद्धचिद्रूपका विचार करता रहता है वह चाहे दुर्वर्ण—काला, कवरा—बूचा, अंधा, बोना, कुबडा, नकटा, कुशब्द बोलनेवाला, हाथ रहित—टूटा, गूंगा, लूला, गजा, दरिद्र, मूर्ख, बहरा और कोढी आदि कोई भी क्यों न हो विद्वानोकी दृष्टिमें प्रशंसाके योग्य है । सब लोग उसे आदरणीय दृष्टिसे देखते; किन्तु अन्य सुन्दर भी मनुष्य यदि शुद्धचिद्रूपकी चिन्तासे विमुख है तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता ।

भावार्थः—चाहे मनुष्य कुरूप और निर्धन ही क्यों न हो यदि वह गुणी है तो अवश्य उसके गुणोंका आदर सत्कार होता; किन्तु रूपवान धनी भी मनुष्य यदि गुणशून्य है तो

कोई भी उसका मान नहीं करता । कुबडा, अंधा, लंगडा आदि होनेपर भी यदि कोई पुरुष शुद्धचिद्रूपमें रत है तो वह अवश्य आदरणीय है; क्योंकि वह गुणी है और अन्य मनुष्य चाहे वह सुन्दर, सुडौल और धनवान ही क्यों न हो यदि शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे शून्य है, तो वह कदापि प्रशंसाके योग्य नहीं गिना जाता ॥११॥

रेणूनां कर्मणः संख्या प्राणिनो वेत्ति केवली ।

न वेद्मोति क्व यांत्येते शुद्धचिद्रूपचितने ॥१२॥

अर्थः—आत्माके साथ कितने कर्मकी रेणुओं (वर्गणाओं) का संबन्ध होता है ? इस बातकी सिवाय केवलीके अन्य कोई भी मनुष्य गणना नहीं कर सकता, परन्तु न मालूम शुद्धचिद्रूपकी चिन्ता करते ही वे अगणित भी कर्मवर्गणायें कहा लापता हो जाती हैं ।

भावार्थ—आत्माके साथ अनन्त वर्गणाओंका प्रतिसमय बन्ध होता रहता है, जिनको कि सिवाय केवलीके अन्य कोई जान देख नहीं सकता; परन्तु शुद्धचिद्रूपकी भावनासे आत्माके साथ किसी भी कर्मवर्गणाका संबन्ध नहीं होता ॥१२॥

तं चिद्रूपं निजात्मानं स्मर शुद्ध प्रतिक्षणं ।

यस्य स्मरणमात्रेण सद्यः कर्म क्षयो भवेत् ॥१३॥

अर्थः—हे आत्मन् ! तू, स्मरण करते ही समस्त कर्मोंके नाश करने वाले शुद्धचिद्रूपका प्रतिक्षण स्मरण कर; क्योंकि शुद्धचिद्रूप और स्वात्मामें कोई भेद नहीं—दोनों एक ही हैं ॥१३॥

उत्तमं स्मरणं शुद्धचिद्रूपोऽहमित्स्मृतेः ।

कदापि क्वापि कस्यापि श्रुतं दृष्टं न केनचित् ॥१४॥

अर्थः—“मैं शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा स्मरण ही सर्वोत्तम स्मरण माना गया है; क्योंकि उससे उत्तम स्मरण कही भी किसी भी स्थान पर हुआ, न सुना और न देखा ।

भावार्थः—स्त्री पुत्र आदिका जो स्मरण प्रतिसमय इस जीवको होता हुआ, देखा व सुना गया है, उससे भी शुद्ध-चिद्रूपका स्मरण सर्वोत्तम स्मरण समझना चाहिये ॥१४॥

शुद्धचिद्रूपसदृशं ध्येयं नैव कदाचन ।

उत्तमं क्वापि कस्यापि भूतमस्ति भविष्यति ॥१५॥

अर्थः—शुद्धचिद्रूपके समान उत्तम और ध्येय—ध्याने योग्य पदार्थ न कही हुआ, न है और न होगा, इसलिये शुद्धचिद्रूपका ही ध्यान करना चाहिये ॥१५॥

ये याता यांति यास्यंति योगिनः शिव संपदः ।

समासाध्यैव चिद्रूपं शुद्धमानंद मदिरं ॥१६॥

अर्थः—जो योगी मोक्ष—नित्यानंदरूपी संपत्तिको प्राप्त हुये, होते हैं और होंगे, उसमें शुद्धचिद्रूपकी आराधना ही कारण है । बिना शुद्धचिद्रूपकी भलेप्रकार आराधनाके कोई मोक्ष-नित्यानंद नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि यह शुद्धचिद्रूप ही आनन्दका मदिर है—अद्वितीय नित्य आनन्द प्रदान करने वाला है ॥१६॥

द्वादशांगं ततो बाह्यं श्रुतं जिनवरोदितं ।

उपादेयतया शुद्धचिद्रूपस्तत्र भाषितः ॥१७॥

अर्थः—भगवान् जिनेन्द्रने अगप्रविष्ट (द्वादशांग) और अंगबाह्य—दो प्रकारके शास्त्रोका प्रतिपादन किया है । इन शास्त्रोमे यद्यपि अनेक पदार्थोंका वर्णन किया है; तथापि वे सब हेय (त्यागने योग्य) कहे है और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) शुद्धचिद्रूपको बतलाया है ॥१७॥

शुद्धचिद्रूपसद्ध्यानाद्गुणाः सर्वे भवति च ।

दोषाः सर्वे विनश्यन्ति शिवसौख्यं च संभवेत् ॥१८॥

अर्थः—शुद्धचिद्रूपका भलेप्रकार ध्यान करनेसे समस्त गुणोकी प्राप्ति होती है । राग-द्वेष आदि दोष नष्ट हो जाते हैं और निराकुलतारूप मोक्ष सुख मिलता है ॥१८॥

चिद्रूपेण च घातिकर्महननाच्छुद्धेन धाम्ना स्थितं

यस्मादत्र हि वीतरागवपुषो नाम्नापि नृत्यापि च ।

तद्विबस्य तदोकसो भगिति तत्कारायकस्यापि च

सर्वं गच्छति पापमेति सुकृतं तत्तस्य किं नो भवेत् ॥१९॥

अर्थः—शुद्धचिद्रूपसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरायरूप घातिया कर्मोंका नाश हो जाता है; क्योंकि वीतराग-शुद्धचिद्रूपका नाम लेनेसे, उनकी स्तुति करनेसे तथा उनकी मूर्ति और मंदिर बनवानेसे ही जब समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अनेक पुण्योकी प्राप्ति होती है, तब उनके (शुद्धचिद्रूपके) ध्यान करनेसे तो मनुष्यको क्या उत्तम फल प्राप्त न होगा ? अर्थात् शुद्धचिद्रूपका ध्यानी मनुष्य उत्तमसे उत्तम फल प्राप्त कर सकता है ॥१९॥

कोऽसौ गुणोऽस्ति भुवेन न भवेत्तदा यो

दोषोऽथवा क इह यस्त्वरितं न गच्छेत् ।

तेषां विचार्यं कथयंतु बुधाश्च शुद्ध-

चिद्रूपकोऽहमिति ये यमिनः स्मरति ॥२०॥

अर्थः—ग्रन्थकार कहते हैं—प्रिय विद्वानो ! आप ही विचार कर कहें, जो मुनिगण 'मैं शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसा स्मरण करने वाले हैं उन्हें कौनसे तो वे गुण हैं जो प्राप्त नहीं होते और कौनसे वे दोष हैं जो उनके नष्ट नहीं होते अर्थात् शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेवालोको समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं और उनके सब दोष दूर हो जाते हैं ॥२०॥

तिष्ठन्त्वेकत्र सर्वे वरगुणानिकराः सौख्यदानेऽतितृप्ताः ।

संभूयात्यंतरम्या वरविधिजनिता ज्ञानजायां तुलायां ।

पाश्वेन्न्यस्मिन् विशुद्धा ह्युपविशतु वरा केवला चेति शुद्ध-

चिद्रूपोहंस्मृतिर्भो कथमपि विधिना तुल्यतां तेन याति ॥२१॥

अर्थः—ज्ञानको तराजूकी कल्पना कर उसके एक पलडे में समस्त उत्तमोत्तम गुण, जो भाति भातिके सुख प्रदान करने वाले हैं, अत्यन्त रम्य और भाग्यसे प्राप्त हुये हैं, इकट्ठे रखे और दूसरे पलडेमें अतिशय विशुद्ध केवल 'मैं शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसी स्मृतिको रखे तब भी वे गुण शुद्धचिद्रूपकी स्मृतिकी तनिक भी तुलना नहीं कर सकते ।

भावार्थः—यद्यपि ससार में अनेक उत्तमोत्तम गुण हैं और वे भाति भातिके सुख प्रदान करते हैं; तथापि ज्ञान-दृष्टिसे देखने पर वे शुद्धचिद्रूपकी स्मृतिके बराबर कीमती नहीं हो सकते—शुद्धचिद्रूपकी स्मृति ही सर्वोत्तम है ॥२१॥

तीर्थतां भूः पदैः स्पृष्टा नाम्ना योऽघचयः क्षयं ।

सुरीघो यांति दासत्व शुद्ध चिद्रक्तचेतसा ॥२२॥

अर्थः—जो महानुभाव शुद्धचिद्रूपके धारक हैं—
उसके ध्यानमें अनुरक्त हैं, उनके चरणोंसे स्पर्श की हुई भूमि
तीर्थ 'अनेक मनुष्योंको ससारसे तारने वाली' हो जाती है ।
उनके नामके लेनेसे समस्त पापोंका नाश हो जाता है और
अनेक देव उनके दास हो जाते हैं ॥२२॥

शुद्धस्य चित्स्वरूपस्य शुद्धोन्योऽन्यस्य चिन्तनात् ।

लोहं लोहाद् भवेत्पात्रं सौवर्णं च सुवर्णतः ॥२३॥

अर्थः—जिसप्रकार लोहेसे लोहेका पात्र और स्वर्णसे
स्वर्णका पात्र बनता है, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूपकी चिन्ता
करनेसे आत्मा शुद्ध और अशुद्धचिद्रूपके ध्यान करनेसे
अशुद्ध होता है ।

भावार्थ.—कारण जैसा होता है कार्य भी उससे वैसा
ही पैदा होता है । जिसप्रकार लोहपात्रका कारण लोह है,
इसलिये उससे लोहका पात्र और स्वर्णपात्रका कारण स्वर्ण
है, इसलिये उससे स्वर्णका ही पात्र बन सकता है । उसी
प्रकार आत्माके शुद्ध होनेमें शुद्धचिद्रूपकी चिन्ता प्रधान
कारण है, इसलिये उससे आत्मा शुद्ध होता है और अशुद्ध-
चिद्रूपकी चिन्तासे अशुद्ध आत्मा होता है, क्योंकि आत्माके
अशुद्ध होनेमें अशुद्धचिद्रूपकी चिन्ता कारण है ॥२३॥

मग्ना ये शुद्धचिद्रूपे ज्ञानिनो ज्ञानिनोपि ये ।

प्रमादिनः स्मृतौ तस्य तेषि मग्ना विधेर्वशात् ॥२४॥

अर्थः—जो शुद्धचिद्रूपके ज्ञाता है, वे भी उसमें मग्न है और जो उसके ज्ञाता होने पर भी उसके स्मरण करनेमें प्रमाद करने वाले है, वे भी उसमें मग्न हैं । अर्थात् स्मृति न होने पर भी उन्हें शुद्धचिद्रूपका ज्ञान ही आनन्द प्रदान करने वाला है ॥२४॥

सप्तधातुमयं देहं मलमूत्रादिभाजनं ।

पूज्यं कुरु परेषां हि शुद्धचिद्रूपचित्नात् ॥२५॥

इति सुमुक्षु मद्द्वारक ज्ञानभूषणचिरचितायां तत्त्वज्ञान तरंगिण्यां
शुद्धचिद्रूपध्यानोत्साहसंपादको द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अर्थः—यह शरीर रक्त, वीर्य, मज्जा आदि सात धातु-स्वरूप है । मलमूत्र आदि अपवित्र पदार्थोंका घर है, इसलिये उत्तम पुरुषोंको चाहिये कि वे इस निकृष्ट और अपवित्र शरीरको भी शुद्धचिद्रूपकी चिन्तासे दूमरोके द्वारा पूज्य और पवित्र बनावें ।

भावार्थः—यह शरीर अपवित्र पदार्थोंसे उत्पन्न अपवित्र पदार्थोंका घर है, इसलिये महा अपवित्र है; तथापि शुद्धचिद्रूपके ध्यान करनेसे यह पवित्र हो जाता है, इसलिये शरीरको पवित्र बनानेके लिये विद्वानोंको अवश्य शुद्धचिद्रूपका ध्यान करना चाहिये ॥२५॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी मद्द्वारक ज्ञानभूषणनिर्मित

तत्त्वज्ञानतरंगिणोंमें शुद्धचिद्रूपके ध्यानका

उत्साह प्रदान करने वाला

दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥२॥

शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिका उपाय वर्णन करने वाला

तृतीय अध्याय

जिनेशस्य स्नानात् स्तुतियजनजपान्मंदिरार्घाविधाना-

चचतुर्धा दानाद्वाध्ययनखजयतो ध्यानतः संयमाच्च ।

व्रताच्छीलातीर्थीदिकगमनविधेः क्षांतिमुख्यप्रधर्मात्

क्रमाच्चिद्रूपप्राप्तिर्भवति जगति ये वांछकास्तस्य तेषां ॥१॥

अर्थः—जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हे जिनेन्द्रका अभिषेक करनेसे, उनकी स्तुति पूजा और जप करनेसे, मन्दिरकी पूजा और उसके निर्माणसे आहार, औषध, अभय और शास्त्र—चार प्रकारके दान देनेसे, शास्त्रोके अध्ययनसे, इन्द्रियोके विजयसे, ध्यानसे, सयमसे, व्रतसे, शीलसे, तीर्थ आदिमे गमन करनेसे और उत्तम क्षमा आदि धर्मोके धारनेसे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति होती है ।

भावार्थः—यदि वास्तवमे देखा जाय तो शुद्धचिद्रूप के स्मरण करनेसे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति होती है, परन्तु भगवानका अभिषेक, उनकी स्तुति और जप आदि भी चिद्रूपकी प्राप्तिमे कारण है; क्योंकि अभिषेक आदिके करनेसे शुद्धचिद्रूपकी ओर दृष्टि जाती है, इसलिये शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके अभिलाषियोको अवश्य भगवानके अभिषेक स्तुति आदि करने चाहिये ॥१॥

देवं श्रुतं गुरुं तीर्थं भवंतं च तदाकृति ।

शुद्धचिद्रूपसद्धान हेतुत्वाद् भजते सुधीः ॥२॥

अर्थः—देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थ और मुनि तथा इन सबकी प्रतिमा शुद्धचिद्रूपके ध्यानमें कारण हैं—विना इनकी पूजा सेवा किये शुद्धचिद्रूपकी ओर ध्यान जाना सर्वथा दुःसाध्य है, इसलिये शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके अभिलाषी विद्वान, अवश्य देव आदिकी सेवा उपासना करते हैं ॥२॥

अनिष्टान् खहृदामर्थानिष्टानपि भजेत्यजेत् ।

शुद्धचिद्रूप सद्ध्याने सुधीर्हेतूनहेतुकान् ॥३॥

अर्थः—शुद्धचिद्रूपके ध्यान करते समय इन्द्रिय और मनके अनिष्ट पदार्थ भी यदि उसकी प्राप्तिमें कारण स्वरूप पड़े तो उनका आश्रय कर लेना चाहिये और इन्द्रिय मनको इष्ट होने पर भी यदि वे उसकी प्राप्तिमें कारण न पड़े—बाधक पड़े तो उन्हें सर्वथा छोड़ देना चाहिये ।

भावार्थः—संसारमें पदार्थ दो प्रकारके हैं—इष्ट और अनिष्ट । जो पदार्थ मन और इन्द्रियोको प्रिय है, वे इष्ट हैं और जो अप्रिय है, वे अनिष्ट हैं । इनमें, अनिष्ट रहने पर भी जो पदार्थ शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें कारण हों उनका अवलंबन कर लेना चाहिये और जो इष्ट होने पर भी उसकी प्राप्तिमें कारण न हों उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥३॥

मुंचेतसमाश्रयेच्छुद्धचिद्रूपस्मरणेऽहितं ।

हितं सुधीः प्रयत्नेन द्रव्यादिक चतुष्टयं ॥४॥

अर्थः—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप पदार्थोंमें जो पदार्थ शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेमें हितकारी न हो उसे

है जिस समय किसी बातकी चिन्ता हृदयमे स्थान न पावे । यदि शुद्धचिद्रूपके ध्याते समय किसी प्रकारकी चिन्ता आ उपस्थित हुई तो वह ध्यान नष्ट ही हो जाता है, इसलिये विद्वानोको चाहिए कि शुद्धचिद्रूपके ध्यान करते समय अन्य किसीभी चिन्ताको अपने हृदयमे जरा भी न फटकने दे । ६।

शुद्धचिद्रूपसद्ध्यानभानुरत्यंतनिर्मलः ।

जनसंगतिसजातविकल्पाब्दैस्तिरोभवेत् ॥७॥

अर्थः—यह शुद्धचिद्रूपका ध्यानरूपी सूर्य, महानिर्मल और दैदीप्यमान है । यदि इस पर स्त्री पुत्र आदिके ससर्ग से उत्पन्न हुये विकल्परूपी मेघका पर्दा पड़ जायगा तो यह ढक ही जायगा ।

भावार्थ.—स्त्री पुत्र आदिकी चिन्ताये शुद्धचिद्रूपके ध्यानमे विघ्न करने वाली है । चिन्ता होते ही ध्यान सर्वथा उखड जाता है, इसलिये शुद्धचिद्रूपके ध्यातीको तनिक भी स्त्री पुत्र आदि संबधी चिन्ता न करनी चाहिये ॥७॥

अभव्ये शुद्धचिद्रूपध्यानस्य नोद्भवो भवेत् ।

बंध्यायां किल पुत्रस्य विष्णस्य खरे यथा ॥८॥

अर्थः—जिस प्रकार बाभके पुत्र नहीं होता और गधे के सींग नहीं होते, उसी प्रकार अभव्यके शुद्धचिद्रूपका ध्यान कदापि नहीं हो सकता ।

भावार्थः—अभव्यको मोक्ष स्वर्ग आदिका श्रद्धान नहीं होता; किन्तु पित्तज्वर वालेको मीठा दूध भी जिस प्रकार कडुआ लगता है, उसीप्रकार अभव्यको भी सब

धार्मिक बातें विपरीत ही भासती हैं । बाभके पुत्र और गधे के सींग होने जैसे असंभव हैं, उसी प्रकार अभव्यके चिद्रूपका ध्यान होना भी सर्वथा असंभव है ॥८॥

दूरभव्यस्य नो शुद्धचिद्रूपध्यानसंरुचिः ।

यथाऽजीर्णविकारस्य न भवेदन्नसंरुचिः ॥९॥

अर्थः— जिसको अजीर्णका विकार है—खाया पीया नहीं पचता उसकी जिस प्रकार अन्नमें रुचि नहीं होती, उसी प्रकार जो दूर भव्य है उसकी भी शुद्धचिद्रूपके ध्यानमें प्रीति नहीं हो सकती ॥९॥

भेदज्ञानं विना शुद्धचिद्रूपज्ञानसंभवः ।

भवेन्नैव यथा पुत्रसंभूतिर्जनकं विना ॥१०॥

अर्थः— जिस प्रकार कि पुरुषके विना स्त्रीके पुत्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार विना भेदविज्ञानके शुद्धचिद्रूपका ध्यान भी नहीं हो सकता ।

मावार्थः— यह मेरी आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूप है और शरीर आदि पर तथा जड हैं, ऐसे ज्ञानका नाम भेदविज्ञान है । जब तब ऐसा ज्ञान नहीं होता तब तक शुद्धचिद्रूपका भी ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये शुद्धचिद्रूपके ज्ञानमें भेदविज्ञान प्रधान कारण है ॥१०॥

कर्मागाखिलसंगे, निर्ममतामातरं विना ।

शुद्धचिद्रूप सद्धान पुत्र सूतिर्न जायते ॥११॥

अर्थः— जिसप्रकार विना माताके पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, उसीप्रकार कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त परिग्रहो-

में बिना ममता त्यागे शुद्धचिद्रूपका ध्यान भी होना असभव है अर्थात् पुत्रकी प्राप्तिमें जिसप्रकार माता कारण है, उसी प्रकार शुद्धचिद्रूपके ध्यानमें स्त्री पुत्र आदिमें निर्ममता (ये मेरे नहीं हैं ऐसा भाव) होना कारण है ॥११॥

तत्तस्य गतचित्ता निर्जनताऽऽसन्न भव्यता ।

भेदज्ञानं परस्मिन्ननिर्ममता ध्यानहेतवः ॥१२॥

अर्थः— इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि चिन्ताका अभाव एकान्त स्थान, आसन्न भव्यपना, भेदविज्ञान और दूसरे पदार्थों में निर्ममता ये शुद्धचिद्रूपके ध्यानमें कारण है—बिना इनके शुद्धचिद्रूपका कदापि ध्यान नहीं हो सकता ॥१२॥

नृश्रीतिर्यग्सुराणां स्थितिगतिवचनं नृत्यगान शुचादि

क्रोडा क्रोधादि मौनं भयहसनजरारोदनस्वापशूकाः ।

व्यापाराकाररोगं नुतिनतिकदनं दीनतादुःखशंकाः

शृंगारादीन् प्रपश्यन्नमिह भवे नाटकं मन्यते ज्ञः ॥१३॥

अर्थः—जो मनुष्य ज्ञानी है—ससारकी वास्तविक स्थितिका जानकार है वह मनुष्य, स्त्री, तिर्यच और देवोंके स्थिति, गति, वचनको, नृत्य गानको, शोक आदिको, क्रीडा; क्रोध आदि, मौनको, भय, हँसी, बुढापा, रोना, सोना, व्यापार, आकृति, रोग, स्तुति, नमस्कार, पीडा, दीनता, दुःख, शंका, भोजन और शृंगार आदिको ससारमें नाटकके समान मानता है ।

भावार्थः—जो मनुष्य अज्ञानी है वे तो मनुष्य, स्त्री, देव, देवांगना आदिके रहन सहन आदिको अच्छा बुरा समझते हैं । शोक और आनंद आदिके उपस्थित हो जाने पर दुःखी

सुखी हो जाते हैं; परंतु ज्ञानी मनुष्य यह जानकर कि नाटकमें कभी मनुष्य राजा कभी रंक और कभी मनुष्य स्त्री आदिका वेष धारण कर लेता है, उसी प्रकार इस जीवके कभी मनुष्य आदि पर्याय, कभी रोग शोक और कभी सुख दुःख सदा हुआ करते हैं—ससारका यह स्वभाव ही है, उसमें दुःख सुख नहीं मानता ॥१३॥

चक्रोद्भवोः सदसि सस्थितयोः कृपास्या-
चद्धार्ययोरतिगुणान्वितयोर्घृणा च ।

सर्वोत्तमैन्द्रियसुखस्मरणोऽतिकष्टं

यस्योद्धचेतसि स तत्त्वविदां वरिष्ठः ॥१४॥

अर्थः—जिस मनुष्यके हृदयमें, सभामें सिंहासन पर विराजमान हुये चक्रवर्ती और इन्द्रके ऊपर दया है, शोभामें रतिकी तुलना करने वाली इन्द्राणी और चक्रवर्तीकी पटरानीमें घृणा है और जिसे सर्वोत्तम इन्द्रियोंके सुखोका स्मरण होते ही अतिकष्ट होता है, वह मनुष्य तत्त्वज्ञानियोंमें उत्तम तत्त्वज्ञानी कहा जाता है ।

भावार्थ.—ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि चक्रवर्ती और इन्द्र आज सिंहासन पर बैठे हैं, कल अशुभ कर्मके उदयसे मर कर कुगतिमें जायेगे और लक्ष्मी नष्ट हो जायगी उन पर दया करता है । यद्यपि चक्रवर्ती और इन्द्रकी स्त्रियां महामनोज्ञ होती हैं, तथापि विषय सम्बन्धी सुख महानिकृष्ट और दुःख देने वाला है, यह जानकर वह उनको घृणाकी दृष्टिसे देखता है और उत्तमोत्तम इन्द्रियोंके सुखोको परिणाममें

दुःखदायी समभक्त उनका स्मरण करते ही दुःख मान लेता है । १४।

रम्यं बल्कलपर्णमंदिरकरीरं काजिकं रामठं

लोहं प्रावनिषादकुश्रुतमटेद् यावन्न यात्यंबरं ।

सौधं कल्पतरुं सुधां च तुहिनं स्वर्गं मणि पंचमं

जैनोवाचमहो तथेन्द्रिय भवं सौख्यं निजात्मोद्भवं ॥१५॥

अर्थः—जब तक मनुष्यको उत्तमोत्तम वस्त्र, महल, कल्पवृक्ष, अमृत, कपूर, सोना, मणि, पंचमस्वर, जिनेन्द्र भगवानकी वाणी और आत्मीक सुख प्राप्त नहीं होते तभी तक वह बकल पत्तेका (सामान्य), घर, करीर, कांजी, हीग, लोहा, पत्थर, निषादस्वर, कुशास्त्र और इन्द्रियजन्य सुखको उत्तम और कार्यकारी समझता है; परंतु उत्तम वस्त्र आदिके प्राप्त होते ही उसकी बकल आदिमे सर्वथा घृणा हो जाती है—उनको वह जरा भी मनोहर नहीं मानता ।

भावार्थः—मनुष्य जब तक नीची दशामे रहता है और हीन पदार्थोंसे संबंध रखता है तब तक वह उन्हींको लोकोत्तर मानता है, परन्तु जबकि वह उन्नत और उत्तम पदार्थोंका लाभ कर लेता है तो उसे वे हीन पदार्थ बिल्कुल बुरे लगने लगते हैं । उसी प्रकार जब तक यह आत्मा कर्मोंसे मलिन रहती है तब तक कर्म जनित पदार्थोंको ही उत्तम पदार्थ समझता है; परन्तु शुद्धात्माकी प्राप्ति होते ही उसे इन्द्रिय-जन्य सुखदायक पदार्थोंसे भी सर्वथा घृणा हो जाती है ॥१५॥

केचिद् राजादिवार्ता विषयरतिकलाकीर्त्तिरंप्राप्तिर्चिन्ता

संतानोद्भूत्युपायं पशुनगविगवा पालनं चान्यसेवां ।

स्वापक्रीडौषधादीन् सुरनरमनसां रजनं देहपोषं

कुर्वंतोऽस्यंति काल जगति च विरलाः स्वस्वरूपोलब्धि ॥१६॥

अर्थः—संसारमें अनेक मनुष्य राजा आदिके गुणगान कर काल व्यतीत करते हैं । कई एक विषय, रति, कला, कीर्ति और धनकी चिन्तासे समय बिताते हैं और बहुतसे सन्तानकी उत्पत्तिका उपाय, पशु, वृक्ष, पक्षी, गौ, बैल आदि का पालन, अन्यकी सेवा, शयन, क्रीड़ा, औषधि आदिका सेवन, देव, मनुष्योके मनका रजन और शरीरका पोषण करते करते अपनी समस्त आयुके कालको समाप्त कर देते हैं इसलिये जिनका समय स्व स्वरूप—शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें व्यतीत हो ऐसे मनुष्य संसारमें विरले ही हैं ।

भावार्थः—संसारमें मनुष्य अनेक प्रकारके होते हैं । कोई राजकथा करना अच्छा समझते हैं । कोई रात दिन इस चिन्तामें लगे रहते हैं कि हमको विषय सुख, कला, कीर्ति और धन कैसे मिले ? अनेकोकी यह कामना रहती है कि पुत्र कैसे हो ? इसलिये वे पुत्रकी उत्पत्तिके उपाय ही सोचते रहते हैं । कोई गौ, बैल आदि पशुओके पालन करनेमें ही आनन्द मानते हैं । अनेक दूसरोकी सेवा करना ही उत्तम समझते हैं । बहुतसे सोना, खेलना, औषधि आदिके सेवन करनेमें ही सतोष मानते हैं । किसी किसी मनुष्यका चित्त इसी चिन्तासे व्याकुल रहा आता है कि अमुक देव या मनुष्य हमसे प्रसन्न रहे और अनेक मनुष्य अपने शरीरके ही भरण पोषणमें लगे रहते हैं । सार यह है कि इनका समस्त जीवन इन्हीं कामोंमें व्यतीत होता रहता है, वे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं कर सकते । इसलिये शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति नितांत दुर्लभ है और उसको विरले ही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं ॥१६॥

वाचांगेन हृदा शुद्धचिद्रूपोहमिति ब्रुवे ।

सर्वदानुभवामोह स्मरामोति त्रिधा भजे ॥१७॥

अर्थः—शुद्धचिद्रूपके विषयमे सदा यह विचार करते रहना चाहिये कि 'मैं शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसा मन वचन कायसे सदा कहता हूँ तथा अनुभव और स्मरण करता हूँ ।

भावार्थः—'मैं शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसा प्रति समय कहनेसे अनुभव और स्मरण करनेसे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये दृढ प्रवृत्ति होती चली जाती है—उत्साह कम नहीं होता, इसलिये शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये अवश्य विद्वानोको ऐसा करते रहना चाहिये ॥१७॥

शुद्धचिद्रूपसदध्यानहेतुभूतां क्रियां भजेत् ।

सुधोः कांचिच्च पूर्वं तद्ध्याने सिद्धे तु तां त्यजेत् ॥१८॥

अर्थः—जब तक शुद्धचिद्रूपका ध्यान सिद्ध न हो सके, तब तक विद्वानको चाहिये कि उसकी कारण रूप क्रियाका अवश्य आश्रय ले, परन्तु उस ध्यानके सिद्ध होते ही उस क्रियाका सर्वथा त्याग कर दे ।

भावार्थः—जिसप्रकार चित्रकला सीखनेका अभिलाषी मनुष्य पहिले रद्दी कागजो पर चित्र बनाना सीखता है, पश्चात् चित्रकलामे प्रवीण हो जाने पर रद्दी कागजों पर चित्र खीचना छोड उत्तम कागजो पर खीचने लग जाता है । उसी प्रकार जो मनुष्य प्रथम ही प्रथम शुद्धचिद्रूपका ध्यान करता है उसका मन स्थिर नहीं रह सकता, इसलिये उसे ध्यानकी सिद्धिके लिये भगवानकी प्रतिमा आदि सामने रख

लेने चाहिये; परंतु जिस समय ध्यान सिद्ध हो जाय उस समय उनकी कोई आवश्यकता नहीं, सर्वथा उनका त्याग कर देना चाहिये ॥१८॥

अंगस्यावयवैरंगमंगुल्याद्यैः परामृशेत् ।

मत्याद्यैः शुद्धचिद्रूपावयवैस्तं तथा स्मरेत् ॥१९॥

अर्थ.—जिस प्रकार शरीरके अवयव अगुली आदिसे शरीरका स्पर्श किया जाता है, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूपके अवयव जो मतिज्ञान आदि हैं उनसे उसका स्मरण करना चाहिये ।१९।

ज्ञेये दृश्ये यथा स्वे स्वे चित्तं ज्ञातरि दृष्टरि ।

दद्याच्चेक्षा तथा विदेत्परं ज्ञानं च दर्शनं ॥२०॥

अर्थ.—मनुष्य जिस प्रकार घट पट आदि ज्ञेय और दृश्य पदार्थोंमें अपने चित्तको लगाता है, उसी प्रकार यदि वह शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये ज्ञाता और दृष्टा-आत्मामें भी अपना चित्त लगावे तो उसे स्व स्वरूप शुद्ध दर्शन और ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाय ॥२०॥

उपायभूतमेवात्र शुद्धचिद्रूपलब्धये ।

यत् किञ्चित्तत् प्रिय मेऽस्ति तदर्थित्वात्त चापर ॥२१॥

अर्थ:—शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके इच्छुक मनुष्यको सदा ऐसा विचार करते रहना चाहिये कि जो पदार्थ शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें कारण है वह मुझे प्रिय है; क्योंकि मैं शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें अभिलाषी हूँ और जो पदार्थ उसकी प्राप्तिमें कारण नहीं है, उससे मेरा प्रेम भी नहीं है ॥२१॥

चिद्रूपः केवलः शुद्ध आनंदात्मैत्यहं स्मरे ।

मुषत्यं सर्वज्ञोपदेशः श्लोकाद्धर्मे निरूपितः ॥२२॥

अर्थः—यह चिद्रूप, अन्य द्रव्योके संसर्गसे रहित केवल है, शुद्ध है और आनन्द स्वरूप है, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ क्योंकि जो यह आधे श्लोकमे कहा गया भगवान् सर्वज्ञका उपदेश है—वह ही मोक्षका कारण है ॥२२॥

बहिश्चितः पुरः शुद्धचिद्रूपाख्यानकं वृथा ।

अंधस्य नर्त्तनं गानं दधिरस्य यथा भुवि ॥२३॥

अन्तश्चितः पुरः शुद्धचिद्रूपाख्यानकं हितं ।

बुभुक्षिते पिपासार्त्तं जलं योजितं यथा ॥२४॥

अर्थः—जिस प्रकार अंधके सामने नाचना और बहिरे के सामने गीत गाना व्यर्थ है उसी प्रकार बहिरात्माके सामने शुद्धचिद्रूपकी कथा भी कार्यकारी नहीं है; परन्तु जिसप्रकार भूखके लिये अन्न और प्यासेके लिये जल हितकारी है, उसी प्रकार अन्तरात्माके सामने कहा गया शुद्धचिद्रूपका उपदेश भी परम हित प्रदान करने वाला है ॥२३॥२४॥

उपाया बहवः संति शुद्धचिद्रूपलब्धये ।

तद्ध्यानेन समो नामूढुपायो न भविष्यति ॥२५॥

इति मुमुक्षुभट्टारक श्री ज्ञानभूषणविरचितायां तत्त्वज्ञानतरंगिण्यां

शुद्धचिद्रूपप्राप्त्युपायनिरूपणो नाम

तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

अर्थ.—अन्तमें ग्रन्थकार कहते हैं कि—यद्यपि शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके बहुतसे उपाय हैं, तथापि उनमें ध्यानरूप

उपाय की तुलना करने वाला न कोई उपाय हुआ है, न है और न होगा, इसलिये जिन्हें शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिकी अभिलाषा हो उन्हें चाहिये कि वे सदा उसका ही नियम से ध्यान करें ॥२५॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा
निर्मित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूपकी
प्राप्तिका उपाय वर्णन करने वाला
तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥३॥

शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिको सुगम बतलाने वाला

चौथा अध्याय

न क्लेशो न धनव्ययो न गमन देशांतरे प्रार्थना
केषांचिन्न बलक्षयो न न भयं पीडा परस्यापि न ।

सावद्यं न न रोग जन्मपतनं नैवान्यसेवा न हि

चिद्रूपस्मरणो फल बहु कथं तन्नाद्विद्यंते बुधाः ॥१॥

अर्थः—इस परमपावन चिद्रूपके स्मरण करने में न किसी प्रकार का क्लेश उठाना पड़ता है, न धनका व्यय, देशांतरमें गमन और दूसरेसे प्रार्थना करना पड़ती है । किसी प्रकारकी शक्तिका क्षय, भय, दूसरेको पीडा, पाप, रोग, जन्म मरण और दूसरेकी सेवाका दुःख भी नहीं भोगना पड़ता इसलिये अनेक उत्तमोत्तम फलोके धारक भी इस शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेमें हे विद्वानो ! तुम क्यों उत्साह और आदर नहीं करते ? यह नहीं जान पड़ता ।

भावार्थः—ससारमें बहुतसे पदार्थ ऐसे हैं जिनकी प्राप्तिमें अनेक क्लेश भोगने पड़ते हैं, धन व्यय, दूसरे देशमें गमन, दूसरेसे प्रार्थना, शक्तिका क्षय, भय, दूसरेको पीडा, नाना प्रकारके पाप, रोग, जन्म, मरण और अन्य सेवा आदि निकृष्ट कार्यों का भी सामना करना पड़ता है परंतु शुद्धचिद्रूपके स्मरणमें उपर्युक्त किसी बातका दुःख भोगना नहीं पड़ता इसलिये आत्मिक सुखके अभिलाषी विद्वानोको चाहिये कि वे अचित्यसुख प्रदान करने वाले इस शुद्धचिद्रूपका अवश्य स्मरण करे ॥१॥

दुर्गमा भोगभूः स्वर्गभूमिर्विद्याधरावनिः ।
 नागलोकधरा चातिसुगमा शुद्धचिद्धरा ॥२॥
 तत्साधने सुखं ज्ञानं मोचनं जायते सम ।
 निराकुलत्वममयं सुगमा तेन हेतुना ॥३॥

अर्थः—ससारमे भोगभूमि, स्वर्गभूमि, विद्याधर-
 लोक और नागलोककी प्राप्ति तो दुर्गम-दुर्लभ है; परन्तु
 शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति अति सरल है क्योंकि चिद्रूपके साधन
 मे सुख, ज्ञान, मोचन, निराकुलता और भयका नाश ये साथ
 साथ होते चले जाते हैं और भोगभूमि आदिके साधनमे
 बहुत कालके बाद दूसरे जन्ममे होते है ।

भावार्थः—भोगभूमि, स्वर्गभूमि, विद्याधरलोक और
 नागलोककी प्राप्ति ससारमे अति कष्टसाध्य है । हर एक
 मनुष्य भोगभूमि आदिकी प्राप्ति कर नहीं सकता और जो
 कर भी सकते है वे तप आदि आचरण करने से बहुत दिनोंके
 बाद, पर जन्ममे कर सकते हैं और तभी वे वहा का
 सुख भोग सकते हैं, परन्तु जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपके स्मरण
 और ध्यान करनेवाले हैं वे विना ही किसी कष्टके साथ ही
 साथ उसका सुख भोग लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं ।
 इसलिये विद्वानोको चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपका स्मरण
 ध्यान अवश्य करें ॥२-३॥

अघ्नाशमागुरुनागफेनसदृशं स्पर्शेन तस्यांशतः

कौमाराम्बकसीसवारिसदृशं स्वादेन सर्वं वरं ।

गंधेनैव घृतादि वस्त्रसदृशं दृष्ट्या च शब्देन च

कर्कर्यादि च मानसेन च यथा शास्त्रादि निश्चीयते ॥४॥

स्मृत्या दृष्टनगाब्धिभूरुहपुरीतिर्यग्नराणां तथा
सिद्धांतोक्तसुराचलहृदनदीद्वीपादिलोकस्थितेः ।

स्वार्थानां कृतपूर्वकार्यविततेः कालत्रयाणामपि
स्वात्मा केवलचिन्मयोऽशकलनात् सर्वोऽस्य निश्चीयते

॥५॥युग्मं॥

अर्थः—जिसप्रकार अन्न, पाषाण, अगुरु और अफीमके समान पदार्थके कुछ भागके स्पर्श करनेसे, इलायची, आम, कसीस और जलके समान पदार्थके कुछ अशके स्वादसे घी आदिके समान पदार्थके कुछ अशके सूघनेसे, वस्त्र सरीखे पदार्थके किसी अशको आँखसे देखनेसे, कर्करी (भालर) आदिके शब्द श्रवणसे और मनसे शास्त्र आदिके समस्त स्वरूपका निश्चय कर लिया जाता है । उसीप्रकार पहिले देखे हुये पर्वत, समुद्र, वृक्ष, नगरी, गाय, भैंस आदि तिर्यच और मनुष्योके, शास्त्रोसे जाने गये मेरु हृद, तालाब, नदी और द्वीप आदि लोककी स्थितिके, पहिले अनुभूत इंद्रियोके विषय और किये गये कार्योंके एव तीनों कालोके स्मरण आदि कुछ अशोसे अखण्य चैतन्य स्वरूपके पिंड स्वरूप इस आत्माका भी निश्चय कर लिया जाता है ।

भावार्थ.—जिस प्रकार पाषाण, इलायची, घी, भालर आदि पदार्थोके समान पदार्थोमे पाषाण आदिके समान ही स्पर्श, रस, गंध आदि गुण रहते है, इसलिये उनके स्पर्श, रस, गन्ध व शब्द आदि किसी अशसे उनके समस्त स्वरूपका निश्चय कर लिया जाता है । उसीप्रकार यह आत्मा भी मतिज्ञान, स्मृतिज्ञान आदि चेतनाओका पिंडस्वरूप है, क्योंकि इसे पहिले देखे पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि पदार्थोका स्मरण

होता है । शास्त्रमें वर्णन किये मेरु ह्रद, नदी आदिके स्वरूप को यह जानता है । पहिले अनुभूत इन्द्रियोंके विषय और किये गये कामोका भी इसे स्मरण रहता है, भूत, भविष्यत व वर्तमान तीनो कालोको भी भले प्रकार जानता है । इसलिये स्मरण आदि कुछ अशोके निश्चयसे इसके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि समस्त स्वरूपका निश्चय हो जाता है, क्योंकि स्मृति आदि अश सिवा इसके दूसरे किसी पदार्थमे नहीं रहते ॥४-५॥

द्रव्यं क्षेत्रं च कालं च भावमिच्छेत् सुधीः शुभं ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्ति हेतुमूतं निरंतर ॥६॥

न द्रव्येन न कालेन न क्षेत्रेण प्रयोजनं ।

केनचिन्नैव भावेन लब्धे शुद्धचिदात्मके ॥७॥

अर्थ— जो महानुभाव शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे उसकी प्राप्तिके अनुपम कारण शुद्ध द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका सदा आश्रय करे, परन्तु जिससमय शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो जाय उस समय द्रव्य, काल, भावके आश्रय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ।

भावार्थः—कोलाहलपूर्ण और अशुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावके आश्रयसे कभी शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उसके इच्छुक विद्वानोको चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये शुभ किन्तु अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावका आश्रय करे । हा जब शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो जाय, तब शुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥६-७॥

परमात्मा परंब्रह्म चिदात्मा सर्वदृक् शिवः ।

नामानीमान्यहो शुद्धचिद्रूपस्यैव केवलं ॥८॥

अर्थः—परमात्मा, परंब्रह्म, चिदात्मा, सर्वदृष्टा और शिव ये समस्त नाम उसी शुद्धचिद्रूप के हैं ।

भावार्थः—शुद्धचिद्रूप समस्त कर्मोंसे रहित हो गया है । इसलिये वह परमात्मा और परंब्रह्म है, ज्ञान-दर्शन आदि चेतनाओका पिंडस्वरूप है । इसलिए चिदात्मा—चैतन्य स्वरूप है, समस्त पदार्थोंका देखनेवाला है इसलिए सर्वदृक्-सर्वदृष्टा है और कल्याण स्वरूप है इसलिये शिव है ॥८॥

मध्ये श्रुताब्धेः परमात्मनामरत्नत्रयं वीक्ष्य मया गृहीतं ।

सर्वोत्तमत्वादिदमेव शुद्धचिद्रूपनामातिमहाधर्मरत्नं ॥९॥

अर्थः—जैन शास्त्र एक अपार सागर है और उसमे परमात्माके नामरूपी अनन्त रत्न भरे हुये हैं, उनमेसे भले प्रकार परीक्षा कर और सबोंमें अमूल्य उत्तम मान यह शुद्ध-चिद्रूपका नामरूपी रत्न मैंने ग्रहण किया है ।

भावार्थः—जिसप्रकार रत्नाकर—समुद्रमे अनन्त रत्न विद्यमान रहते हैं और उनमेसे किसी एक सार व उत्तम रत्न को ग्रहण कर लिया जाता है । उसीप्रकार जैनशास्त्रमे भी परंब्रह्म, परमात्मा, शुद्धचिद्रूप आदि अगणित परमात्माके नाम उल्लेखित हैं, उनमे से मैंने शुद्धचिद्रूप, इस नामको उत्तम और परम प्रिय मान ग्रहण किया है और इसी नामका मनन व ध्यान करना उत्तम समझा है ॥९॥

नाहं किञ्चिन्न मे किञ्चिद् शुद्धचिद्रूपकं विना ।
तस्मादन्यत्र मे चिन्ता वृथा तत्र लयं भजे ॥१०॥

अर्थः—ससारमे सिवाय शुद्धचिद्रूपके न तो मैं कुछ हूँ और न अन्य ही कोई पदार्थ मेरा है इसलिये शुद्धचिद्रूपसे अन्य किसी पदार्थमे मेरा चिन्ता करना वृथा है, क्योंकि अन्य पदार्थकी चिन्तासे मेरे स्वरूपका नाश होता है ।

भावार्थः— मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ । मुझसे अन्य समस्त पदार्थ जड़ हैं । जड़ और चेतनमे अति भेद है । कभी जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन जड़ नहीं हो सकता । इसलिये मुझे जड़को अपनाना और उसकी चिन्ता नहीं करना चाहिये; क्योंकि जड़का ध्यान करनेसे शुद्धचिद्रूपका ध्यान सर्वथा विलीन हो जाता है ॥१०॥

अनुभूय मया ज्ञातं सर्वं जानाति पश्यति ।
अथमात्मा यदा कर्मप्रतिसीरा न विद्यते ॥११॥

अर्थः—जिस समय कर्मरूपी परदा इस आत्माके ऊपर से हट जाता है, उससमय यह समस्त पदार्थोंको साक्षात् जान देख लेता है । यह बात मुझे अनुभवसे मालूम पडती है ।

भावार्थः—यह आत्मा अनादिकालसे संसारमें रुल रहा है और कर्मोंसे आवृत होनेके कारण इसे बहुत ही अल्पज्ञान होता है; परन्तु जिस समय कर्मोंका आवरण हट जाता है उस समय यह समस्त पदार्थोंको हाथकी रेखाके समान स्पष्ट-रूपसे देख जान लेता है यह बात अनुभवसिद्ध है ॥११॥

विकल्प जालजंबालाघ्निरगतोऽयं सदा सुखी ।

आत्मा तत्र स्थितो दुःखीत्यनुभूय प्रतीयतां ॥१२॥

अर्थः—जब तक यह आत्मा नाना प्रकारके संकल्प विकल्प रूपी शेवाल (काई) में फँसा रहता है, तब तक यह सदा दुःखी बना रहता है—क्षण भरके लिये भी इसे सुख शांति नहीं मिलती; परन्तु जब इसके संकल्प विकल्प छूट जाते हैं; उस समय यह सुखी हो जाता है—निराकुलतामय सुखका अनुभव करने लग जाता है, ऐसा स्वानुभवसे निश्चय होता है ॥१२॥

अनुभूत्या मया बुद्धमयमात्मा महाबली ।

लोकालोकं यतः सर्वमंतनंयति केवलः ॥१३॥

अर्थः—यह शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा अचिंत्य शक्तिका धारक है, ऐसा मैंने भले प्रकार अनुभव कर जान लिया है; क्योंकि यह अकेला ही समस्त लोक-अलोकको अपनेमें प्रविष्ट कर लेता है ।

भावार्थः—जिसके ज्ञानमें अनन्तप्रदेशी लोक-अलोक दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं—जो लोकाकाश-अलोकाकाश दोनों को स्पष्टरूपसे जानता है, ऐसा यह आत्मा है । इसलिये यह अचिंत्य शक्तिका धारक है । अन्य किसी पदार्थमें ऐसी सामर्थ्य नहीं जो कि इस आत्माकी तुलना कर सके ॥१३॥

स्मृतिमेति यतो नादौ पश्चादायाति किंचन ।

कर्मादयविशेषोऽयं ज्ञायते हि चिदात्मनः ॥१४॥

विस्फुरेन्मानसे पूर्वं पश्चाद्भायाति चेतसि ।

किंचिद्वस्तु विशेषोऽयं कर्मणः किं न बुध्यते ॥१५॥

अर्थः—यदि यह चैतन्यस्वरूप आत्मा किसी पदार्थका स्मरण करता है तो पहिले वह पदार्थ उसके ध्यानमे जल्दी प्रविष्ट नहीं होता; परन्तु एकाग्र हो जब यह बार बार ध्यान करता है तब उसका कुछ कुछ स्मरण हो आता है । इसलिये इससे ऐसा जान पड़ता है कि यह आत्मा कर्मोंसे आवृत है । तथा पहिले ही पहिल यदि किसी पदार्थका स्मरण भी हो जाय तो उसके जरा ही विस्मरण हो जाने पर फिर बार बार स्मरण करने पर भी उसका स्मरण नहीं आता, इसलिये आत्मा पर कर्मोंकी माया जान पड़ती है अर्थात् आत्मा कर्मके उदयसे अवनत है यह स्पष्ट जान पड़ता है ।

भावार्थः—यदि शुद्धनिश्चयनयसे देखा जाय तो भूत, भविष्यत व वर्तमान तीनों कालकी पर्यायोको हाथकी रेखाके समान देखना जानना इस आत्माका स्वभाव है । तथापि यह देखनेमे आता है कि यह बहुत थोड़े पदार्थोंको जानता देखता है एवं पहले देखे सुने किसी एक पदार्थका स्मरण कर सकता है और किसी एक का नहीं । इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि कोई न कोई विरोधी पदार्थ अवश्य इसकी शक्ति का रोकने वाला है और वह शुभ अशुभ कर्म ही है ॥१४-१५॥

सर्वेषामपि कार्याणां शुद्धचिद्रूपचितनं ।

सुखसाध्यं निजाधीनत्वादीहामुत्र सौख्यकृत् ॥१६॥

अर्थः—संसारके समस्त कार्योमे शुद्धचिद्रूपका चितन, मनन व ध्यान करना ही सुखसाध्य-सुखसे सिद्ध होनेवाला है, क्योंकि यह निजाधीन है । इसकी सिद्धिमे अन्य किसी पदार्थकी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती और इससे इस लोक

और परलोक दोनों लोकोमें निराकुलतामय सुखकी प्राप्ति होती है ॥१६॥

प्रोद्यन्मोहाद् यथा लक्ष्म्यां कामिन्यां रमते च हत् ।

तथा यदि स्वचिद्रूपे किं न मुक्तिः समीपगा ॥१७॥

अर्थः—मोहके उदयसे मत्त जीवका मन जिसप्रकार संपत्ति और स्त्रियोमे रमण करता है, उसीप्रकार यदि वही मन उनसे उपेक्षा कर शुद्धचिद्रूपकी ओर झुके—उससे प्रेम करे, तो देखते देखते ही इस जीवको मोक्षकी प्राप्ति हो जाय ।

भावार्थः—मन चाहता तो यह है कि मुझे सुख मिले; परन्तु सुखका उपाय कुछ नहीं करता । उल्टा महाबलवान मोहनीय कर्मके फंदेमे फँसकर कभी धन उपार्जन करता है और कभी स्त्रियोके साथ रमण करता फिरता है । यदि यह शुद्धचिद्रूपकी चिन्ता करे तो बहुत ही शीघ्र इसे मोक्षसुख मिल जाय ॥१७॥

विमुच्य शुद्धचिद्रूपचितनं ये प्रमादिनः ।

अन्यत् कार्यं च कुर्वन्ते ते पिबन्ति सुधां विषं ॥१८॥

अर्थः—जो आलसी मनुष्य सुख दुःख और उनके कारणोंको भले प्रकार जानकर भी प्रमादके उदयसे शुद्धचिद्रूपकी चिन्ता छोड़ अन्य कार्य करने लग जाते हैं, वे अमृत को छोड़कर महा दुःखदायी विषपान करते हैं । इसलिये तत्त्वज्ञोको शुद्धचिद्रूपका सदा ध्यान करना चाहिये ॥१८॥

अर्थः—जिस प्रकार पथिक मनुष्य जिस गाँवके मार्गको पकडकर चलता है वह उसी गाँवमे पहुँच जाता है, अन्य गाँवके मार्गसे चलनेवाला अन्य गाँवमें । उसीप्रकार जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपका स्मरण ध्यान करता है, वह शुद्धचिद्रूपको प्राप्त करता है और जो धन आदि पदार्थोंकी आराधना करता है, वह उनकी प्राप्ति करता है; परन्तु यह कदापि नहीं हो सकता कि अन्य पदार्थोंका ध्यान करे और शुद्धचिद्रूपको पा जाय ॥२२॥

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्तिदुर्गमा मोहतांऽग्निना ।

तज्जयेऽत्यंत सुगमा क्रियाकांडविमोचनात् ॥२३॥

इति मुमुक्षु भट्टारक श्री ज्ञान सूषणविरचितायां तत्त्वज्ञानतरंगिण्यां शुद्धचिद्रूपप्राप्तिसुगमत्वप्रतिपादको नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

अर्थः—यह मोहनीयं कर्म मेहांबलवान है । जो जीव इसके जालमे जकड़े है उन्हें शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति दुःसाध्य है और जिन्होंने इसे जीत लिया है उन्हें तप आदि क्रियाओंके बिना ही सुलभतासे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो जाती है ॥२३॥

इस प्रकार भीक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानसूषण द्वारा

निमित्त तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूपकी

प्राप्तिको सुगम बतलानेवाला

चौथो अध्याय समाप्त हुआ ॥४॥

शुद्ध चिद्रूप की पूर्वं में प्राप्ति न होनेका वर्णन करने वाला

पाँचवाँ अध्याय

रत्नानामौषधीनां वसनरसरुजामलधातूपलानां

स्त्रीभाश्वाना नराणां जलचरवयसां गोमहिष्यादिकानां ।

नामोत्पत्यर्घतार्थान् विशदमतितया ज्ञातवान् प्रायशोऽहं

शुद्धचिद्रूपमात्रं कथमहह निजं नैव पूर्वं कदाचित् ॥१॥

अर्थः—मैंने पहले कई बार रत्न, औषधि, वस्त्र घी आदि रस, रोग, अन्न, सोना चांदी आदि धातु, पापाण, स्त्री, हस्ती, घोड़े, मनुष्य, मगरमच्छ आदि जलके जीव, पक्षी और गाय भैंस आदि पदार्थोंके नाम, उत्पत्ति, मूल्य और प्रयोजन भले-प्रकार अपनी विशद बुद्धिसे जान सुन लिये हैं; परन्तु जो शुद्धचिद्रूप नित्य है, आत्मिक है उसे आज तक कभी पहिले नहीं जाना है ।

भावार्थः—मैं अनादिकालसे इस ससारमे घूम रहा हूँ । मुझसे ससारमे ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचा जिसका मैंने नाम न जाना हो, उसकी उत्पत्तिके कारण, मूल्य और प्रयोजन न पहिचाने हों, परन्तु एक शुद्धचिद्रूप नामका पदार्थ ऐसा बच गया है, जिसका न मैंने कभी नाम सुना, न इसकी प्राप्तिके उपाय सोचे और न इसका प्रयोजन ही पहिचाना । इसलिये यह मेरे लिये अपूर्व पदार्थ है ॥१॥

पूर्वं मया कृतान्येव चिंतनान्यप्यनेकशः ।

न कदाचिन्महामोहात् शुद्धचिद्रूपचितनं ॥२॥

अर्थः—पहले मैंने अनेक बार अनेक पदार्थोंका मनन ध्यान किया है; परन्तु पुत्र स्त्री आदिके मोहसे मूढ हो, शुद्ध-चिद्रूपका कभी आज तक चिंतन न किया ॥२॥

अनंतानि कृतान्येव मरणानि मयापि न ।

कुत्रचिन्मरणे शुद्धचिद्रूपोऽहमिति स्मृत ॥३॥

अर्थः—मैं अनन्तबार अनन्तभवोंमें मरा; परन्तु मृत्युके समय “मैं शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा स्मरण कर कभी न मरा ॥३॥

सुरद्रुमा निधानानि चितारत्नं ह्युसद्गवी ।

लब्धा च न परं पूर्वं शुद्धचिद्रूप सपदा ॥४॥

अर्थः—मैंने कल्पवृक्ष, खजाने, चिन्तामणि रत्न और कामधेनु प्रभृति लोकोत्तर अनन्य लभ्य विभूतियां प्राप्त कर ली; परन्तु अनुपम शुद्धचिद्रूप नामकी सपत्ति आज तक कहीं न पाई ॥४॥

द्रव्यादिपंचधा पूर्वं परावर्त्ता अनंतशः ।

कृतास्तेष्वेकशो न स्वं स्वरूपं लब्धवानहं ॥५॥

अर्थः—मैंने अनादिकालसे इस संसारमें परिभ्रमण किया । इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव नामक पाचों परिवर्तन भी अनेक बार पूरे किये; परन्तु स्वस्वरूप शुद्ध-चिद्रूपकी प्राप्ति मुझे आज तक एक बार भी न हुई ॥५॥

इंद्रादीनां पदं लब्धं पूर्वं विद्याधरेशिनां ।

अनंतशोऽहमिद्रस्य स्वस्वरूपं न केवलं ॥६॥

अर्थ:—मैंने पहिले अनेक बार इन्द्र, नृपति आदि उत्तमोत्तम पद भी प्राप्त किये । अनन्तबार विद्याधराका स्वामी और अहमिद्र भी हुआ, परन्तु आत्मिकरूप-शुद्ध-चिद्रूपका लाभ न कर सका ॥६॥

मध्ये चतुर्गतीनां च बहुशां रिपवी जिताः ।
पूर्वं न मोहप्रत्यर्थी स्वस्वरूपोपलब्धये ॥७॥

अर्थ:—नरक, मनुष्य, तिर्यच और देव चारों गतियोंमें भ्रमणकर मैंने अनेक बार शत्रुओंको जीता; परन्तु शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये उसके विरोधी महाबलवान मोह रूपी वरीको कभी नहीं जीता ॥७॥

सया निःशेषशास्त्राणि व्याकृतानि श्रतानि च ।
तेभ्यो न शुद्धचिद्रूपं स्वीकृतं तीव्रमोहिना ॥८॥

अर्थ:—मैंने संसारमें अनन्तबार कठिनसे कठिन भी अनेक शास्त्रोंका व्याख्यान कर डाला और बहुतसे शास्त्रोंका श्रवण भी किया; परन्तु मोहसे मूढ हो उनमें जो शुद्धचिद्रूप का वर्णन है, उसे कभी स्वीकार न किया ॥८॥

वृद्धसेवा कृता विद्वन्महता सदसि स्थितः ।
न लब्धं शुद्धचिद्रूपं तत्रापि भ्रमतो निजं ॥९॥

अर्थ:—इस संसारमें भ्रमण कर मैंने कई बार वृद्धोंकी सेवा की व विद्वानोंकी बड़ी बड़ी सभाओंमें भी बैठा; परन्तु अपने आत्मिक स्वरूप-शुद्धचिद्रूपका कभी मैंने लाभ न किया ॥९॥

मानुष्यं बहुशो लब्धमार्ये खंडे च सत्कुलं ।

आदिसंहननं शुद्धचिद्रूपं न कदाचन ॥१०॥

अर्थ.—मैं आर्यखंडमें बहुतबार मनुष्य हुआ, कई बार उत्तम कुलमें भी जन्म पाया, परन्तु वृषभनारायण संहनन और शुद्धचिद्रूप की मुझे कभी भी प्राप्ति न हुई ॥१०॥

शीघ्रसंयमशीलानि दुर्धराणि तपांसि च ।

शुद्धचिद्रूपसद्ध्यानमंतरा धृतवानहं ॥११॥

अर्थ:—मैंने अनंतबार शीघ्र, संयम व शीलोको धारण किया, भाति भातिके घोरतम तप भी तपे; परन्तु शुद्धचिद्रूप का कभी स्मरण नहीं किया ॥११॥

एकेंद्रियादिजीवेषु पर्यायाः सकलाधृताः ।

अज्ञानता स्वचिद्रूपं परस्पर्शादि जानता ॥१२॥

अर्थ:—मैं अनेक बार एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय हुआ । एकेन्द्रिय आदिमें वृक्ष आदि अनंत पर्यायोको धारण किया, दूसरेके स्पर्श, रस, गंध आदि को भी जाना, परन्तु स्वस्वरूपचिद्रूपको आज तक न पाया, न पहिचाना ॥१२॥

ज्ञातं दृष्टं मया सर्वं सचेतनमचेतनं ।

स्वकीयं शुद्धचिद्रूपं न कदाचिच्च केवलं ॥१३॥

अर्थ:—मैंने संसारमें चेतन-अचेतन समस्त पदार्थोको भूले प्रकार देखा, जाना; परन्तु केवल शुद्धचिद्रूप नामका एक पदार्थ ऐसा बाकी बच गया जिसे कभी मैंने न जाना न देखा ॥१३॥

लोकज्ञाति श्रुतसुरनृपति श्रेयसां मामिनीनां
यत्यादीनां व्यवहृतिमखिलां ज्ञातवान् प्रायशोऽहं ।

क्षेत्रादीनामशकलजगतो वा स्वभावं च शुद्ध-
चिद्द्रूपोऽहं ध्रुवमिति न कदा संसृतौ तीव्रमोहात् ॥१४॥

अर्थः—संसारमें लोक, ज्ञाति, शास्त्र, देव और राजाओंकी विभूतियोंको, स्त्रियो और मुनि आदिके समस्त व्यवहारको कई बार मैंने जाना, क्षेत्र, नदी, पर्वत आदि खड खंड और समस्त जगतके स्वभावको भी पहिचाना परन्तु मोहकी तीव्रतासे “मैं शुद्धचिद्द्रूप हूँ” इस बातको मैं निश्चय रूपसे कभी न जान पाया ।

भावार्थ.—देखनेमें आता है कि संसारमें प्रायः मनुष्य, लोककी विभूति और जाति आदिके गौरवको उत्तम समझते हैं और उसीको हितकारी मान उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करते हैं परन्तु मैंने इन सबको भले प्रकार जान देख और प्राप्त कर लिया किन्तु अभी तक मुझे केवल शुद्धचिद्द्रूपकी प्राप्ति कभी नहीं हुई ॥१४॥

शीतकाले नदीतीरे वर्षाकाले तरोरधः ।

ग्रीष्मे नगशिरोदेशे स्थितो न स्वे चिदात्मनि ॥१५॥

अर्थः—बहुत बार मैं शीतकालमें नदीके किनारे, वर्षा कालमें वृक्षके नीचे और ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतकी चोटियों पर स्थित हुआ, परन्तु अपने चैतन्यस्वरूप आत्मामें मैंने कभी स्थिति न की ॥१५॥

विहितो विविधोपायैः कायक्लेशो महत्तमः ।

स्वर्गादिकांक्षया शुद्धं स्वस्वरूपमजानता ॥१६॥

अर्थः—“मुझे स्वर्ग आदि सुखकी प्राप्ति हो” इस अभिलाषा से मैंने अनेक प्रयत्नोसे घोरतम भी कायक्लेश तप भी तपे परन्तु शुद्धचिद्रूप की ओर जरा भी ध्यान न दिया—स्वर्ग चक्रवर्ती आदिके सुखके सामने मैंने शुद्धचिद्रूप सुखको तुच्छ समझा ॥१६॥

अधीतानि च शास्त्राणि बहुवारमनेकशः ।

मोहतो न कदा शुद्धचिद्रूपप्रतिपादकं ॥१७॥

अर्थः—मैंने बहुत बार अनेक शास्त्रोको पढा परन्तु मोह से मत्त हो शुद्धचिद्रूपका स्वरूप समझानेवाला एक भी शास्त्र न पढ पाया ॥१७॥

न गुरुः शुद्धचिद्रूपस्वरूपप्रतिपादकः ।

लब्धो मन्ये कदाचित् विनाऽसौ लभ्यते कथं ॥१८॥

अर्थः—शुद्धचिद्रूपका स्वरूप प्रतिपादन करनेवाला आज तक मुझे कोई गुरु भी न मिला और जब गुरु ही कभी न मिला तब शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो ही कहाँ सकती थी । अर्थात् बिना शुद्धचिद्रूपके स्वरूपके मर्मज्ञ गुरुके शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति सर्वथा दुःसाध्य है ॥१८॥

सचेतने शुभे द्रव्ये कृता प्रीतिरचेतने ।

स्वकीये शुद्धचिद्रूपे न पूर्वं मोहिना मया ॥१९॥

अर्थ.—अतिशय मोही होकर मैंने सजीव शुभद्रव्योमे प्रीति की, अचेतन द्रव्योको भी प्रीतिका करनेवाला माना परन्तु आत्मिक शुद्धचिद्रूपमे कभी प्रेम न किया ।

भावार्थः—मुनि आदि शुभ चेतनद्रव्योमे और भगवान की प्रतिमा आदि शुभ अचेतन द्रव्योमे मैंने गाढ प्रेम किया परन्तु ये परद्रव्य होनेसे मेरी अभीष्ट सिद्धि न कर सके क्योंकि मेरे अभीष्टकी सिद्धि आत्मिक शुद्धचिद्रूपमे प्रेम करने से ही हो सकती थी, सो उसमे मैंने कभी प्रेम न किया ॥१९॥

दुष्कराण्यपि कार्याणि हा शुभान्यशुभानि च ।
बहूनि विहितानीह नैव शुद्धात्मचित्तनं ॥२०॥

अर्थः—इस ससारमे मैंने कठिनसे कठिन भी शुभ और अशुभ कार्य किये परन्तु आजतक शुद्धचिद्रूपकी कभी चिन्ता न की ॥२०॥

पूर्वं या विहिता क्रियाकिल महामोहोदयेनाखिला
मूढत्वेन मयेह तत्रमहतीं प्रीतिं समातन्वता ।
चिद्रूपाभिरतस्य भाति विषवत् सा मंदमोहस्य मे
सर्वस्मिन्नधुना निरीहमनसोऽतोषिण् विमोहोदयं ॥२१॥

अर्थः—सासारिक बातोमे अतिशय प्रीतिको करानेवाले मोहनीय कर्मके उदयसे मूढ बन जो मैंने पहिले समस्त कार्य किये हैं वे इस समय मुझे विष सरीखे दुःखदायी जान पड रहे हैं; क्योंकि इस समय मैं शुद्धचिद्रूपमे लीन हो गया हूँ । मेरा मोह मद होगया है और सब बातोसे मेरी इच्छा हट

गई है, इसलिये इस मोहनीय कर्मके उदयके लिये सर्वथा धिक्कार है ।

भावार्थः—जब तक मैं मूढ था हित और अहितको जरा भी नहीं पहिचानता था तब तक मोहके उदयसे मैं जिस कामको करता था उसे बहुत अच्छा मानता था परन्तु जब मैं शुद्धचिद्रूपमे लीन हुआ, मेरा मोह मंद हुआ, और समस्त ऐहिक पदार्थोंसे मेरी इच्छा हटी तो मोहके उदयसे किये वे समस्त कार्य मुझे विष सरीखे मालूम होने लगे—जरा भी उनमे मेरा प्रेम न होने लगा इसलिये इस मोहनीय कर्मके लिये सर्वथा धिक्कार है ॥२१॥

व्यक्ताव्यक्तविकल्पानां वृद्धैरापूरितो भृशं ।

लब्धस्तेनावकाशो न शुद्धचिद्रूप चित्तने ॥२२॥

इति मुमुक्षुभट्टारकज्ञानभूषणविरचितायां तत्त्वज्ञान तरंगिण्यां
शुद्धचिद्रूपस्य पूर्वालब्धिप्रतिपादकः पंचमोऽध्यायः ॥५॥

अर्थः—व्यक्त और अव्यक्त दोनो प्रकारके विकल्पोसे मैं सदा भरा रहा, कभी मैं अपने संकल्प विकल्पोको दूसरेके सामने प्रगट करता रहा और कभी मेरे मनमे ही वे टकरा कर नष्ट होते रहे इसलिये आजतक मुझे शुद्धचिद्रूपके चित्तवन करनेका कभी भी अवकाश न मिला ॥२२॥

इसप्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारकज्ञानभूषण द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूपकी पूर्वमें प्राप्ति न होनेका वर्णन करनेवाला पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥५॥

शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने की निश्चलता को बतलाने वाला

छठा अध्याय

जानन्ति ग्रहिलं हतं ग्रहगणैर्ग्रस्तं पिशाचैश्च
मग्नं भूरि परीषहैर्विकलतां नीतं जराचेष्टितं ।
मृत्यासन्नतया गत विकृतितां चेद् भ्रांतिमंतं परे
चिद्रूपोऽहमिति स्मृतिप्रवचनं जानंतुमामंगिनः ॥१॥

अर्थ—चिद्रूपकी चिन्तामे लीन मुझे अनेक मनुष्य-
बावला, खोटे ग्रहोसे अस्त व्यस्त, पिशाचोसे ग्रस्त, रोगोसे
पीडित, भाति भातिकी परीषहोसे विकल, बुड्ढा, बहुत जल्दी
मरनेवाला होनेके कारण विकृत और ज्ञान शून्य हो घूमने
वाला जानते हैं सो जानो परन्तु मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि मुझे
इस बातका पूर्ण निश्चय है कि मैं शुद्धचित्स्वरूप हूँ ।

भावार्थः—मैं शुद्धचित्स्वरूप हूँ ऐसा पूर्ण निश्चय हो
जानेसे जब मैं उसकी प्राप्तिके लिये उपाय करता हूँ और
ऐहिक कृत्योसे सबध छोड देता हूँ उस समय बहुतसे मनुष्य
मुझे उदासीन जान पागल कहते हैं । कोई कहता है इस पर
खोटे ग्रहोने कोप किया है । बहुतसे कहते हैं यह किसी पिशाच
के भ्रपट मे आ गया है । अनेक कहते हैं इसे कुछ रोग हो
गया है । बहुतसे कहते हैं परीषह सहते सहते यह व्याकुल हो
गया है । एक कहता है अजी यह बुड्ढा हो गया है इसलिये
इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है दूसरा कहता है अजी इसकी
मृत्यु बिल्कुल समीप है इसलिये इसे कुछ विकार हो गया है
और अनेक कहते हैं यह व्यर्थ मुंह उठाये घूमता फिरता है

परन्तु मेरा ऐसा कहनेसे कोई नुकसान नहीं क्योंकि ये मनुष्य अज्ञानी हैं—हित अहितको जरा भी न पहिचाननेवाले हैं । मुझे तो इस बातका पूर्ण निश्चय है, कि मैं शुद्धचैतन्य-स्वरूप हूँ ॥१॥

उन्मत्तं भ्रान्तियुक्तं गतनयनयुगं दिग्विमूढं च सुप्तं

निश्चित प्राप्तमूर्च्छं जलवहनगतं बालकावस्थमेतत् ।

स्वस्याधीनं कृतं वा ग्रहिलगतिगतं व्याकुलं मोहधूर्त्तः

सर्वं शुद्धात्मदृग्भीरहितमपि जगद् भाति भेदज्ञचित्ते ॥२॥

अर्थः—जिस समय स्व और परका भेद विज्ञान हो जाता है उस समय शुद्धात्मदृष्टिसे रहित यह जगत चित्तमे ऐसा जान पड़ने लगता है मानो यह उन्मत्त और भ्रान्त है । इसके दोनो नेत्र बन्द हो गये हैं यह दिग्विमूढ हो गया है । गाढ निद्रामे सो रहा है । मन रहित असैनी मूर्च्छासे बेहोश और जलके प्रवाहमे बहा चला जा रहा है । बालकके समान अज्ञानी है । मोहरूपी धूर्त्तने व्याकुल बना दिया है । बावला और अपना सेवक बना लिया है ।

भावार्थ.—यदि शुद्धात्मदृष्टिसे देखा जाय तो वास्तवमे यह जगत उन्मत्त, भ्रान्त, मूर्च्छित, सुप्त और आकुलित आदि है और स्व परके ज्ञान होनेसे यह ऐसा ही भासने लगता है सो ठीक भी है क्योंकि भेदविज्ञानीका लक्ष्य शुद्धचिद्रूपकी ओर रहता है और ससार अपने अपने अभीष्ट लक्ष्यको लेकर काम करता है आपसमे दोनोका विरोध है इसलिये भेद विज्ञानीको ससारकी स्थिति अवश्य ही विपरीत जान पड़नी चाहिये ॥२॥

स्त्रीणां भर्त्ता बलानां हरय इव धरा भूपतीनां स्ववत्सो
 घेनूनां चक्रवाक्या दिनपतिरतुलश्चात कानां घनारुणः ।
 कासाराद्यब्धराणाममृतमिव नृणां वा निजोकः सुराणां
 वैद्यो रोगातुराणां प्रियइव हृदिमे शुद्धचिद्रूपनामा ॥३॥

अर्थः—जिसप्रकार स्त्रियोको अपना स्वामी, बलभद्रोको नारायण, राजाओको पृथ्वी, गौओको बछड़े, चकवियोको सूर्य, चातकोको मेघका जल, जलचर आदि जीवोको तालाब आदि, मनुष्योंको अमृत, देवोको स्वर्ग और रोगियोको वैद्य अधिक प्यारा लगता है उसीप्रकार मुझे शुद्धचिद्रूपका नाम परमप्रिय मालूम होता है इसलिये मेरी यह कामना है कि मेरा प्यारा यह शुद्धचिद्रूप सदा मेरे हृदयमे विराजमान रहे ॥३॥

शाप वा कलयन्ति वस्तुहरणं चूर्णं वधं ताडनं
 छेदं भेदगदादिहास्यदहनंनिन्दाऽऽपदापीडनं ।
 पव्यग्न्यढ्यगपककूपवनभूक्षेपापमान भयं
 कैचिच्चेत् कलयन्तु शुद्धपरम ब्रह्मस्मृता वग्वहं ॥४॥

अर्थः—जिस समय मैं शुद्धचिद्रूपके चित्तवनमे लीन होऊँ उस समय दुष्ट मनुष्य यदि मुझे निरतर शाप देवें—दो, मेरी चीज चुराये—चुराओ, मेरे शरीरके टुकड़े टुकड़े करें, ताडे, छेदे, मेरे रोग उत्पन्न कर हँसी करे, जलावें, निन्दा करें, आपत्ति और पीडा करें—करो, सिर पर वज्र डाले-डालो, अग्नि, समुद्र, पर्वत, कीचड़, कुँआ, वन और पृथ्वी पर फेंके—फेंको, अपमान और भय करें—करो, मेरा कुछ भी बिगाड नहीं हो

सकता अर्थात् वे मेरी आत्माको किसी प्रकार भी हानि नहीं पहुंचा सकते ॥४॥

चदार्कभ्रमवत्सदा सुरनदी धारौघसंपातव-

न्लोकेस्मिन् व्यवहारकालगतिवद्द्रव्यस्यपर्यायवत् ।

लोकाधस्तलवातसंगमनवत् पद्मादिकोद्भूतिवत्

चिद्रूपस्मरणं निरंतरमहो भूयाच्छिद्रवाप्त्यैमम ॥५॥

अर्थः— जिस प्रकार संसारमे सूर्य-चन्द्रमा निरंतर घूमते रहते हैं, गंगा नदीकी धार निरंतर बहती रहती है, घटा, घड़ी, पल आदि व्यवहार कालका भी सदा हेर फेर होता रहता है, द्रव्योकी पर्याये सदा पलटती रहती हैं, लोकके अधोभागमे घनवात, तनुवात और अबुवात ये तीनो बाते सदा घूमती रहती है और तालाब आदिमे पद्म आदि सदा उत्पन्न होते रहते हैं, उसीप्रकार मेरे मनमें भी सदा शुद्धचिद्रूपका स्मरण बना रहे जिससे मेरा कल्याण हो ॥५॥

इति हृत्कमले शुद्धचिद्रूपोऽहं हि तिष्ठतु ।

द्रव्यतो भावतस्तावद् यावदगे स्थितिर्मम ॥६॥

अर्थः— जब तक मैं (आत्मा) द्रव्य या भाव किसी रीतिसे इस शरीरमे मौजूद हूँ, तब तक मेरे हृदय कमलमे शुद्धचिद्रूपोऽहं (मैं शुद्धचित्स्वरूप हूँ) यह बात सदा स्थित रहे । रक्त, मज्जा आदि धातुओका पिंडस्वरूप द्रव्य शरीर है और वह मेरा है ऐसा संकल्प-भाव शरीर है ॥६॥

दृश्यतेऽतीव निःसाराः क्रिया वागंगचेतसां ।

कृतकृत्यत्वतः शुद्धचिद्रूपं भजता सता ॥७॥

अर्थः— मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ—ममारमे मुझे करनेके लिये कुछ भी काम बाकी नहीं रहा है क्योंकि मैं शुद्धचिद्रूप के चित्तघनमे दत्तचित्त हूँ इसलिये मन वचन शरीर और शरीरकी अन्य समस्त क्रियायें मुझे अत्यन्त निस्कार मालूम पड़ती है उनमें कोई नार दृष्टिगोचर नहीं होता ॥७॥

किञ्चित्कदोत्तमं षवापि न यतो नियमान्नमः ।

तस्मादनंतज्ञः शुद्धचिद्रूपाय प्रतिक्षणं ॥८॥

अर्थः— किसी पाल शरीर देणमे शुद्धचिद्रूपने बटकर कोई भी पदार्थ उत्तम नहीं है ऐसा मुझे पूर्ण निश्चय है, इसलिये मैं इस शुद्धचिद्रूपके लिये प्रतिनमय अतन्त बार नमस्कार करता हूँ ॥८॥

वाङ्मयान्तः सगमं नृसुरपतिपदं कर्मबंधादिनाथं

विद्याविज्ञान शोभावलभवत्सुखं कीर्तिप्रतापं ।

राज्यागाध्यागकालास्त्रवक्रुपरिजन वाग्मनोयानधीदा-

तीर्यैशत्यं ह्यनित्यं स्मर परमचलं शुद्धचिद्रूपमेकं ॥९॥

अर्थः— ब्राह्म अभ्यंतर परिग्रह, शरीर, गुरेन्द्र और नरेन्द्रका पद, कर्मबन्ध आदि भाव, विद्या, विज्ञान-कला-कोशल, शोभा, बल, जन्म, इन्द्रियोक्त मृत्यु, कीर्ति, रूप, प्रताप, राज्य, पर्वत, वृक्ष, नाम, काल, आस्त्र, पृथ्वी, परिवार, वाणी, मन, वाहन, बुद्धि, दीप्ति और तीर्थकरपना आदि सब पदार्थ चलायमान अनित्य हैं, परन्तु केवल शुद्धचिद्रूप नित्य है और सर्वोत्तम है, इसलिये सब पदार्थोंका ध्यान छोड़कर इसीका ध्यान करो ।

भावार्थः—जो पदार्थ सदा अपने साथ रहे उसीका ध्यान करना आवश्यक है और उचित है, विनाशीक पदार्थोंके ध्यान करनेसे क्या प्रयोजन ? क्योंकि वह तो अपनी अवधिके अन्तमे नियमसे नष्ट हो जायेगे इसलिये उनका ध्यान करना व्यर्थ है और शुद्धचिद्रूप नित्य अविनाशी है इसलिये उसीका ध्यान करना कार्यकारो है ॥६॥

रागाद्या न विधातव्याः सत्यसत्यपि वस्तुनि ।

ज्ञात्वा स्वशुद्धचिद्रूपं तत्र तिष्ठ निराकुलः ॥१०॥

अर्थः—शुद्धचिद्रूपके स्वरूपको भले प्रकार जानकर भले बुरे किसी भी पदार्थमे रागद्वेष आदि न करो सबमे समता भाव रखो और निराकुल हो अपनी आत्मामे स्थिति करो ॥१०॥

चिद्रूपोऽहं स मे तस्मात्तं पश्यामि सुखी ततः ।

भवक्षितिर्हितं मुक्तिर्निर्यासोऽय जिनागमे ॥११॥

अर्थः—'मैं शुद्धचिद्रूप हूँ' इसलिये मैं उसको देखता हूँ और उसीसे मुझे सुख मिलता है । जैन शास्त्रका भी यही निचोड है । उसमें भी यही बात बतलाई है कि शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे ससारका नाश और हितकारी मोक्ष प्राप्त होता है ॥११॥

चिद्रूपे केवले शुद्धे नित्यानन्दमये यदा ।

स्वे तिष्ठति तदा स्वस्थं कथ्यते परमार्थतः ॥१२॥

अर्थः—आत्मा स्वस्थ-स्वरूप उसी समय कहा जाता है जबकि वह सदा आनन्दमय केवल अपने शुद्धचिद्रूपमें

स्थिति करता है । अन्य पदार्थोंमें स्थित रहने पर उसे स्वमें स्थित स्वस्थ कहना भ्रम है ।

भावार्थः—स्वस्थका अर्थ (स्वस्मिन् तिष्ठतीति) अपनेमें स्थित रहनेवाला होता है । संसारमें सिवाय शुद्धचिद्रूपके अन्य कोई भी पदार्थ आत्माका अपना स्व नहीं, इसलिये सदा आनन्दमय केवल शुद्धचिद्रूपमें स्थित रहना ही स्वस्थपना है, किन्तु स्वर्ग देवेन्द्र आदि पदोंमें विद्यमान आत्माको स्वस्थ नहीं कह सकते ॥१२॥

निश्चलः परिणामोऽस्तु स्वशुद्धचित्ति मामकः ।

शरीरमोचन यावदिव भूमौ सुराचलः ॥१३॥

अर्थः—जिसप्रकार पृथ्वीमें मेरु पर्वत निश्चलरूपसे गढा हुआ है जरा भी उसे कोई हिला चला नहीं सकता उसीप्रकार मेरी भी यही कामना है कि जब तक इस शरीर का सबव नहीं छूटता तब तक इसी आत्मिक शुद्धचिद्रूपमें मेरा भी परिणाम निश्चलरूपसे स्थित रहे जरा भी इधर उधर न भटके ॥१३॥

सदा परिणतिर्मेऽस्तु शुद्धचिद्रूपकेऽचला ।

अष्टमीभूमिकामध्ये शुभा सिद्धशिला यथा ॥१४॥

अर्थः—जिसप्रकार आठवी पृथ्वी मोक्षमें, अत्यन्त शुभ सिद्धशिला निश्चलरूपसे विराजमान है उसीप्रकार मेरे मन की परिणति भी इस शुद्धचिद्रूपमें निश्चलरूपसे स्थित रहे ॥१४॥

चलन्ति सन्मुनीन्द्राणां निर्मलानि मनांसि न ।

शुद्धचिद्रूपसद्व्यानात् सिद्धक्षेत्राच्छिवा यथा ॥१५॥

अर्थः—जिस प्रकार कल्याणकारी सिद्धक्षेत्रसे सिद्ध भगवान् किसी रीतिसे चलायमान नहीं हो सकते उसीप्रकार उत्तम मुनियोके निर्मल मन भी शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे कभी चल विचल नहीं हो सकते ॥१५॥

मुनीश्वरैस्तथाभ्यासो दृढः सम्यग्विधीयते ।

मानसं शुद्धचिद्रूपे यथाऽत्यंतं स्थिरीभवेत् ॥१६॥

अर्थः—मुनिगण इस रूपसे शुद्धचिद्रूपके ध्यानका दृढ़ अभ्यास करते हैं कि उनका मन शुद्धचिद्रूपके ध्यानमें सदा निश्चलरूपसे स्थित बना रहे, जरा भी इधर उधर चल विचल न हो सके ॥१६॥

सुखे दुःखे महारोगे क्षुधादीनामुपद्रवे ।

चतुर्विधोपसर्गे च कुर्वे चिद्रूपचित्तनं ॥१७॥

अर्थः—सुख दुःख, उग्र रोग और भूख प्यास आदिके भयंकर उपद्रवोमें तथा मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत और अचेतनकृत चारो प्रकारके उपसर्गोमें मैं शुद्धचिद्रूपका ही चिन्तन करता रहूँ, मुझे उनके उपद्रवसे उत्पन्न वेदनाका जरा भी अनुभव न हो ॥१७॥

निश्चलं न कृतं चित्तमनादौ भ्रमतो भवे ।

चिद्रूपे तेन सोढानि महादुखान्यहो मया ॥१८॥

अर्थः—इस संसारमें मैं अनादिकालसे घूम रहा हूँ । हाय ! मैंने कभी भी शुद्धचिद्रूपमें अपना मन निश्चलरूपसे न लगाया इसलिये मुझे अनन्त दुःख भोगने पड़े अर्थात् यदि

मैं संसारके कार्योसे अपना मन हटाकर शुद्धचिद्रूपमे लगाता तो क्यो मुझे अपार वेदना सहनी पड़ती ॥१८॥

ये याता यांति यास्यति निर्वृति पुरुषोत्तमाः ।

मानसं निश्चलं कृत्वा स्वे चिद्रूपे न संशयः ॥१९॥

अर्थः— जो पुरुषोत्तम—महात्मा मोक्ष गये या जा रहे हैं और जावेगे इसमे कोई सदेह नही कि उन्होने अपना मन शुद्धचिद्रूपके ध्यानमे निश्चलरूपसे लगाया, लगाते हैं और लगावेंगे ।

भावार्थः—विना शुद्धचिद्रूपके ध्यानमे चित्त लगाये मोक्ष कदापि नही मिल सकता, इसलिये जिन्होने शुद्धचिद्रूप मे अपना मन लगाया वे मोक्ष गये, मन लगा रहे हैं वे जा रहे हैं और जो मन लगावेगे वे अवश्य जावेंगे इसमे किसी प्रकार का सदेह नही ॥१९॥

निश्चलोऽगो यदा शुद्धचिद्रूपोऽहमिति स्मृतो ।

तदेव भावमुक्ति स्यात्क्रमेण द्रव्यमुक्ति भाग् ॥२०॥

इतिष्टुमुक्षुभट्टारक ज्ञानभूषणविरचितानां तत्त्वज्ञान तरंगिण्यां
शुद्धचिद्रूपस्मरणनिश्चलता प्रतिपादको नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥

अर्थः—जिस समय निश्चलमनसे यह स्मरण किया जाता है कि 'मैं शुद्धचित् रूप हूँ' भाव-मोक्ष उसी समय हो जाता है और द्रव्य-मोक्ष क्रम क्रमसे होता चला जाता है ।

भावार्थः—स्व और पर पदार्थोका भेद विज्ञान होना भाव-मोक्ष है और शरीर आदिसे सर्वथा रहित हो सिद्धशिला

शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेके लिये नयोंके आश्रय को
वर्णन करने वाला

सातवाँ अध्याय

न यामि शुद्धचिद्रूपे लयं यावदहं दृढं ।

न मुंचामि क्षणं तावद् व्यवहारावलंबनं ॥१॥

अर्थ.—जब तक मैं दृढरूपसे शुद्धचिद्रूपमे लीन न हो जाऊं तब तक मैं व्यवहारनयका सहारा नहीं छोड़ सकता—व्यवहारनयको अवश्य काममे लाऊंगा ।

भावार्थ:—जब तक 'मैं शुद्धचित्स्वरूप हूँ' ऐसा मुझे भलेप्रकार ज्ञान नहीं होता तब तक निश्चय व्यवहार दोनों ही नय कार्यकारी हैं, उसके ज्ञानके पहिले किसी एक नयसे कार्य चला ले यह कदापि नहीं हो सकता; परन्तु जिस समय वास्तविक शुद्धचिद्रूपका ज्ञान हो जाय उस समय व्यवहारनय माननेकी कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि व्यवहारनयसे जप तप आदि करनेसे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति और उसमें लीनता होती है । व्यवहारनय शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमे कारण है, इसलिये शुद्धचिद्रूपमे बिना लीनता हुये व्यवहारनयका सर्वथा त्याग कर देना नितान्त मिथ्यात्व है ॥१॥

अशुद्धं क्विल चिद्रूपं लोके सर्वत्र दृश्यते ।

व्यवहारनयं श्रित्वा शुद्धं बोधदृशा ष्वचित् ॥२॥

अर्थ:—व्यवहारनयके अवलम्बनसे सर्वत्र ससारमे अशुद्ध ही चिद्रूप दृष्टिगोचर होता है निश्चयनयसे शुद्ध तो कही किसी आत्मामे दीखता है ।

भावार्थः—व्यवहारनयके अवलंबनसे चिद्रूप कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता किन्तु शुद्धनिश्चयके अवलंबनसे ही वह शुद्ध हो सकता है इसलिये शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके अभिलाषियोंको चाहिये कि वे व्यवहारनयके साथ शुद्धनिश्चयनयकी ओर विशेषरूपसे अपनी दृष्टिको लगावें ॥२॥

चिद्रूपे तारतम्येन गुणस्थानाच्चतुर्थतः ।

मिथ्यात्वाद्युदयाद्यख्यमलापायाद् विशुद्धता ॥३॥

अर्थः—गुणस्थानोमे चढ़नेवाले जीवोको चौथे गुणस्थानसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभरूप मलोका ज्यों ज्यों नाश होता जाता है वैसा ही वैसा चिद्रूप भी विशुद्ध होता चला जाता है—बिना मिथ्यात्व आदि मलोंके नाश किये चिद्रूप कभी विशुद्ध नहीं हो सकता ॥३॥

मोक्षस्वर्गाधिनां पुंसां तात्त्विकव्यवहारिणां ।

पंथाः पृथक् पृथक् रूपो नागरागारिणामिव ॥४॥

अर्थः—जिसप्रकार जुदे जुदे नगरके जाने वाले पथिकों के मार्ग जुदे जुदे होते हैं उसीप्रकार जो व्यवहारका कार्य समाप्त कर निश्चयकी ओर झुकने वाले हैं और मोक्ष जाना चाहते हैं उनका मार्ग भिन्न है और जो व्यवहार मार्गके अनुयायी हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं उनका मार्ग भिन्न है ॥४॥

चिंताश्लेषकषायशोकबहुले देहादिसाध्यात्पराधीने कर्मनिबधनेऽतिविषमे मार्गे भयाशान्विते ।

व्यामोहे व्यवहारनामनि गतिं हित्वाव्रजात्मन् सदा
शुद्धे निश्चयनामनीह सुखदेऽमुत्रापि दोषोज्झिते ॥५॥

अर्थः—हे आत्मन् ! यह व्यवहार मार्ग चिन्ता, क्लेश, कषाय और शोकसे जटिल है। देह आदि द्वारा साध्य होनेसे पराधीन है। कर्मोंके लानेमे कारण है। अत्यन्त विकट, भय और आशासे व्याप्त है और व्यामोह करानेवाला है; परन्तु शुद्धनिश्चयनयरूप मार्गमे यह कोई विपत्ति नहीं है, इसलिये तू व्यवहारनयको त्यागकर शुद्धनिश्चयनयरूप मार्गका अवलंबन कर; क्योंकि यह इस लोककी क्या बात ? परलोक मे भी सुखका देनेवाला है और समस्त दोषोंसे रहित निर्दोष है।

भावार्थ.—व्यवहारनयरूप मार्गमे गमन करनेसे नाना प्रकारकी चित्ताश्रोका भाति भातिके क्लेश, कषाय और शोकोंका सामना करना पड़ता है। उसमें देह, इन्द्रिया और मन आदिकी आवश्यकता पडती है, इसलिये वह पराधीन है। शुभ-अशुभ दोनों प्रकारके कर्म भी व्यवहारनय के अवलंबनसे ही आते हैं। अत्यन्त विषम हैं। उसके अनुयायी पुरुषोंको नानाप्रकारके भय और आशाओंसे उत्पन्न दुःख भोगने पड़ते हैं और भ्रान्त होना पडता है; परन्तु शुद्ध निश्चयनयरूप मार्गमे गमन करनेसे चिन्ता, क्लेश आदि नहीं भोगने पडते, वह स्वाधीन है—उसमे शरीर आदिकी आवश्यकता नहीं पडती। उसके अवलंबनसे किसी प्रकारके कर्मका भी आस्रव नहीं होता। वह विकट, भय और आशा-जन्य दुःख भी नहीं भुगाता एवं व्यामुग्ध भी नहीं करता,

इस पर भी दोनों लोकमें सुख देनेवाला और निर्दोष है, इसलिये ऐसे भयंकर व्यवहार मार्गका त्याग कर सर्वोत्तम निश्चय मार्गसे ही गमन करना चाहिये ॥५॥

न भक्तवृन्देन च शिष्यवर्गेन पुस्तकाद्यैर्न च देहमुख्यैः ।

न कर्मणा क्रेन ममास्ति कार्यं विशुद्धचित्त्यस्तु लयः सदैव ॥६॥

अर्थः— मेरा मन शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये उत्सुक है, इसलिये न तो ससारमें मुझे भक्तोंकी आवश्यकता है, न शिष्यवर्ग, पुस्तक, देह आदिसे ही कुछ प्रयोजन है एव न मुझे कोई काम करना ही अभीष्ट है । केवल मेरी यही कामना है कि मेरी परिणति सदा शुद्धचिद्रूपमे ही लीन रहे । सिवाय शुद्धचिद्रूपके, बाह्य किसी पदार्थमें जरा भी न जाय ॥६॥

न चेतसा स्पर्शमहं करोमि सचेतनाचेतनवस्तुजाते ।

विमुच्य शुद्धं हि निजात्मतत्त्वं क्वचित्कदाचित्कथमप्यवश्यं ॥७॥

अर्थः—मेरी यह कामना है कि शुद्धचिद्रूप नामक पदार्थको छोड़कर मैं किसी भी चेतन या अचेतन पदार्थका किसी देश या किसी कालमे कभी भी अपने मनसे स्पर्श न करूं ।

भावार्थः—मैं जब किसी पदार्थका चिंतन करूं तो शुद्धचिद्रूपका ही करूं । शुद्धचिद्रूपसे अतिरिक्त किसी पदार्थका चाहे वह चेतन—अचेतन कैसा भी हो, कभी किसी कालमे भी न करूं ॥७॥

भावार्थः— जब तक शुद्धचिद्रूपका ध्यान करे तब तक व्यवहारनयका सहारा रखे; किन्तु जिस समय उसके ध्यानमे पूर्णरूपसे लीन हो जाय—चल विचल परिणाम होनेका भय न रहे, उस समय सर्वथा व्यवहारनयका सहारा छोड़ दे ॥१३-१४॥

शुद्धचिद्रूपसद्ध्यान पर्वतादवरोहणं ।

यदान्यकृतये कुर्याच्चिदा तस्यावलंबन ॥१५॥

अर्थः—यदि कदाचित् किसी अन्य प्रयोजनके लिये शुद्धचिद्रूपके निश्चल ध्यानरूपी पर्वतसे उतरना हो जाय, ध्यान करना छोड़ना पड़े तो उस समय भी व्यवहारनयका नियमसे अवलंबन रखे । उस समय यदि व्यवहारनयका अवलंबन न होगा तो भ्रष्टपना आ सकता है ॥१५॥

याता यांति च यास्यंति ये भव्या मुक्तिसंपदं ।

आलंब्य व्यवहारं ते पूर्वं पश्चाच्चनिश्चयं ॥१६॥

कारणेन विना कार्यं न स्यात्तेन विना नयं ।

व्यवहार कदोत्पत्तिनिश्चयस्य न जायते ॥१७॥

अर्थः—जो महानुभाव मोक्षरूपी सपत्तिको प्राप्त हो गये, हो रहे है और होवेंगे उन सबने पहिले व्यवहारनयका अवलंबन किया है; क्योकि विना कारणके कार्य कदापि नही हो सकता । व्यवहारनय कारण है और निश्चयनय कार्य है, इसलिये विना व्यवहारके निश्चय भी कदापि नही हो सकता ॥१६-१७॥

जिनागमे प्रतीतिः स्याज्जिनस्याचरणोऽपि च ।

निश्चयं व्यवहारं तन्नय भज यथाविधि ॥१८॥

अर्थः—व्यवहार और निश्चयनयका जैसा स्वरूप बतलाया है उसीप्रकार उसे जानकर उनका इस रीतिसे अवलंबन करना चाहिये जिससे कि जैन शास्त्रोंमें विश्वास और भगवान् जिनेन्द्रसे उक्त चारित्र्य मे भक्ति बनी रहे ॥१८॥

व्यवहारं विना केचिन्नष्टा केवलनिश्चयात् ।

निश्चयेन विना केचित्केवलव्यवहारतः ॥१९॥

अर्थः—अनेक मनुष्य तो संसारमें व्यवहारका सर्वथा परित्याग कर केवल शुद्धनिश्चयनयके अवलंबनसे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और बहुतसे निश्चयनयको छोड़कर केवल व्यवहारका ही अवलंबन कर नष्ट हो जाते हैं ।

भावार्थः—संसारमें प्राणियोंकी रुचि भिन्न भिन्न रूपसे होती है । बहुतसे मनुष्य तो केवल शुद्धनिश्चयावलंबी ही मनमे यह दृढ सकल्प कर कि हमारी आत्मा सिद्ध-शुद्ध है, वह भला बुरा कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है सो जड़ शरीर ही करता है और उससे हमे कोई संबन्ध नहीं, भ्रष्ट हो जाते हैं और चारित्र्यको सर्वथा जलाजलि दे उन्मार्गगामी बन नाना प्रकारके अत्याचार करने लग जाते हैं तथा अनेक मनुष्य केवल व्यवहारनयका ही अवलंबन कर क्रियाकाण्डों में उलझे रह जाते हैं और निश्चयनयकी ओर भाँककर भी नहीं देखते, इसलिये मोक्षके पात्र न होनेसे वे भी भ्रष्ट हो जाते हैं ॥१९॥

द्वाम्भ्यां दृग्भ्यां विना न स्यात् सम्यग्द्रव्यावलोकनं ।

यथा तथा नयाम्भ्यां चेत्युक्तं स्याद्वाद्वादिभिः ॥२०॥

अर्थः—जिस प्रकार एक नेत्र से भले प्रकार से पदार्थों का अवलोकन नहीं होता दोनों ही नेत्रों से पदार्थ भले प्रकार दिख सकते हैं, उसी प्रकार एक नयसे कभी कार्य नहीं चल सकता । व्यवहार और निश्चय दोनों नयोसे ही निर्दोषरूपसे कार्य हो सकता है ऐसा स्याद्वाद मत के घुरंधर विद्वानो का मत है ॥२०॥

निश्चय वचिदालंब्य व्यवहारं वचिन्नयं ।

विधिना वर्तते प्राणी जिनवाणी विभूषितः ॥२१॥

अर्थः—जो जीव भगवान् जिनेन्द्रकी वाणीसे भूषित है, उनके वचनो पर पूर्णरूपसे श्रद्धान रखनेवाले हैं वे कहीं व्यवहारनयसे काम चलाते हैं और कहीं निश्चयनयका सहारा लेते हैं । अर्थात् जहां जैसा अवसर देखते हैं वहां वैसा ही उसी नयको आश्रयकर कार्य करते हैं ॥२१॥

व्यवहाराद्वहिः कार्यं कुर्याद्विधिनियोजितं ।

निश्चयं चांतरं धृत्वा तत्त्ववेदी सुनिश्चलं ॥२२॥

अर्थः—जो महानुभाव तत्त्वज्ञानी हैं । भलेप्रकार तत्त्वो के जानकार हैं । वे अन्तरगमें भले प्रकार निश्चयनयको धारणकर व्यवहारनयसे अवसर देखकर बाह्यमे कार्यका संपादन करते हैं । अर्थात् दोनों नयोको काममे लाते हैं, एक नयसे कोई काम नहीं करते ॥२२॥

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्तिर्नयाधीनेति पश्यतां ।

नयादिरहितं शुद्धचिद्रूपं तदनंतरं ॥२३॥

इति मुमुक्षुभट्टारकज्ञानभूषणविरचितायां तत्त्वज्ञान तरंगिण्या

। नयावलंबन प्रतिपादक सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति करनेके लिये भेद विज्ञान की प्राप्तिको
बतलाने वाला

आठवां अध्याय

छेत्रीसूचीककचपवनः सीसकाग्ऋषयत्रे—

स्तुत्या पाथः कतकफलवद्धंसपक्षिस्वभावा ।

शस्त्रीजायुस्वधितिसदृशा टंकवंशाखवद्वा

प्रज्ञा यस्योद्भवति हि भिदे तस्य चिद्रूपलब्धि ॥१॥

अर्थः—जिस महानुभावकी बुद्धि छैनी, सुई, आरा, पवन, सीसा, अग्नि, ऊषयत्र (कोलू) कतकफल (फिटकरी) हसपक्षी, छुरी, जायु, दाता, टांकी और वैशाखके समान जड़ और चेतनके भेद करनेमे समर्थ हो गई है, उसी महानुभावको चिद्रूपकी प्राप्ति होती है ।

भावार्थः—जिस प्रकार छैनी, सुई, आरा मिले हुये पदार्थके दो टुकड़े कर देते हैं, पवन गंधको जुदा उडाकर ले जाता है, सीसा सोने चादीको शुद्ध कर देता है, अग्नि—सोना आदिको मैलसे शुद्ध कर देती है, कोलू—ईखके रसको जुदा कर देता है और छुरी आदि मिले हुये पदार्थके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, उसीप्रकार जिस महानुभावकी बुद्धिने भी अनादिकालसे एकमेक जड़ और चेतनको जुदा जुदा कर पहचान लिया है, वही चिद्रूपका लाभ कर सकता है अन्य नहीं ॥१॥

स्वर्णं पाषाणसूताद्वसनमिवमलात्ताम्ररूप्यादिहेम्नो

वा लोहादग्निरिक्षो रस इह जलवर्त्कदमात्केकिपक्षात् ।

ताम्रं तैलं तिलादेः नलनमिव किलोपायतस्नात्रगृह्यात्
 दुग्धाक्षीरे घृतं च क्रियते इव पृथक् ज्ञानिनात्मा शरीरात् ॥२॥

अर्थः—जिसप्रकार स्वर्णपाषाणमें सोना भिन्न किधा जाता है, मँदने ताम्र, सोनेमें तावा चांदी आदि पदार्थ, लोहे में अग्नि, ईस में रस, कौचडमें जल केकी (धूपर) के पत्थमें तावा, तिल आदि में तेल, तावा आदि धानुषोमें चांदी और धूपमें जल एवं धी जटा कर दिया जाता है, उमीप्रकार जो मनुष्य शारी है—जड़ चेतनका चारतदिक ज्ञान रखता है वह शरीरमें आत्माको जुदा कर पहिचानता है ।

भाषायाः—मोक्ष अदर्याके पहिले आत्मा और शरीर का संबंध अनाधिकारमें है । ऐसा कोई भी मयनन प्राप्त न हुआ जिसमें शरीर और आत्मा सर्वथा जुदे हुये हो तथा अज्ञानियोंकी शरीर और आत्मा दोनों एक ही जान पड़ते हैं, उन्में भेद दृष्टिगोचर होता ही नहीं । परन्तु ज्ञानियोंकी दृष्टिमें अत्यन्त भेद है क्योंकि जिसप्रकार अग्नादिकालमें मिले हुये सोनेके पाषाण और सोनेके, मँद और खनकी, तावा और चांदी सोनेके, लोह और अग्निकी, ईस और उसके रसकी, कौचड और पानीकी, मोरके पत्त और तदिकी, तिल और तेलकी, तावा आदि धानु और चांदीके और क्षीर, नीर व चीनी सर्वथा जुदा जुदा कर प्राप्त किया जाता है, उमीप्रकार ज्ञानी भी शरीर और आत्माको सर्वथा जुदा जुदा कर पहिचानता है ॥२॥

इति यादुं दुग्धाक्षं तदधनजमसुम् सर्ववक्षं श्वकीय-
 क्षानि तदोपेतम् हुनपरिक्षमं सोदरं पुत्रजाये ।

देहं हृद्वाग्विभावान् विकृतिगुणविधीन् कारकादीनी भित्त्वा
शुद्धं चिद्रूपमेकं सहजगुणनिधिं निर्विभागं स्मरामि ॥३॥

अर्थ.—देश, राष्ट्र, पुरगाव, जनसमुदाय, धन, वन, ब्राह्मण आदि वर्णोंका पक्षपात, जाति, सवधी, कुल, परिवार भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर हृदय और वाणी ये सब पदार्थ विकारके करनेवाले हैं । इनको अपना मानकर स्मरण करने से ही चित्त, शुद्धचिद्रूपकी ओरसे हट जाता है—चंचल हो उठता है तथा मैं कर्त्ता और कारण आदि हू इत्यादि कारको के स्वोकार करनेसे भी चित्तमे चल विचलता उत्पन्न हो जाती है, इसलिये स्वाभाविक गुणोंके भडार शुद्धचिद्रूपको ही मैं निर्विभागरूपसे कर्त्ता कारणका कुछ भी भेद न कर स्मरण मनन, ध्यान करता हू ।

भावार्थ —चित्तमे किसीप्रकारकी चंचलता न आना—परिणामोंका आकुलतामय न होना ही परमसुख है । मैं देखता हूँ जिस समय देश, राष्ट्र, पुर, कुल, जाति, और परिवार आदिका विचार किया जाता है, उनके रहनसहन पर ध्यान दिया जाता है तो मेरा चित्त आकुलतामय हो जाता है, रच—मात्रभी परिणामोंको शांति नहीं मिलती परन्तु शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेसे चित्तमे किसी प्रकारकी खट खट नहीं होती, एकदम शांतिका संचार होने लग जाता है, इसलिये समस्त जगतके जजालको छोडकर मैं शुद्धचिद्रूप का ही स्मरण करता हू उसीसे मेरा कल्याण होगा ॥३॥

स्वात्मध्यानामृतं स्वच्छं विकल्पानपसार्य सत् ।

पिबति क्लेशनाशाय जलं शैवालवत्सुधीः ॥४॥

अर्थः—जिस प्रकार क्लेश (पिपासा) की शक्तिके लिये जलके ऊपर पुरी हुई काईको अलगकर शीतल सुरस निर्मल जल पिया जाता है, उसीप्रकार जो मनुष्य बुद्धिमान है, दुःखसे दूर होना चाहते हैं वे समस्त ससारके विकल्प जालोको छोड़कर आत्मध्यानरूपी अनुपम स्वच्छ अमृत-पान करते हैं—अपने चित्तको द्रव्य आदिकी चिन्ताकी ओर नहीं झुकने देते ॥४॥

नात्मध्यानात्परं सौख्यं नात्मध्यानात् परं तपः ।

नात्मध्यानात्परो मोक्षपथः क्वापि कदाचन ॥५॥

अर्थः—(क्योंकि) इस आत्मध्यानसे बढ़कर न तो कही किसी कालमें कोई सुख है, न तप है और न मोक्ष ही है अर्थात् जो कुछ है सो यह आत्मध्यान ही है, इसलिये इसी को परम कल्याणका कर्त्ता समझना चाहिये ॥५॥

केचित्प्राप्य यशः सुखं वरवध्नं रायं सुतं सेवकं

स्वामित्वं वरवाहनं बलसुहृत्पांडित्यरूपादिकं ।

मन्यन्ते सफलं स्व जन्म मुदिता मोहा भूता नरा

मन्येऽहं च दुरापयात्मवपुषोर्ज्ञप्त्या भिदः केवल ॥६॥

अर्थ —मोहके मदमें मत्त बहुतसे मनुष्य कीर्ति प्राप्त होनेसे ही अपना जन्म धन्य समझते हैं । अनेक इन्द्रियजन्य-सुख, सुन्दर स्त्री, धन, पुत्र, उत्तम सेवक, स्वामीपना और उत्तम वाहनोकी प्राप्तिसे अपना जन्म सफल मानते हैं और बहुतोको बल, उत्तम मित्र, विद्वत्ता और मनोहररूप आदिकी प्राप्तिसे सतोष हो जाता है, परन्तु मैं आत्मा और शरीरके भेद विज्ञानसे अपना जन्म सफल मानता हूँ ।

भावार्थः—यह जीव अनादिकालसे इस ससारमे घूम रहा है। कई बार इसे कीर्ति, सुख, उत्तम स्त्री, धन, पुत्र और सेवक प्राप्त हो चुके हैं। बहुत बार यह स्वामी-राजा भी हो गया है। इसे उत्तम सवारी, बल, मित्र, विद्वान और रूप आदि की भी अनेक बार प्राप्ति हो चुकी है, परन्तु मोहके जालमे फँसनेके कारण इसे जरा भी होश नहीं होता और पुनः पुत्र आदि की प्राप्ति से अपने जन्मको कृतार्थ मानने लग जाता है। मुझे ससारके चरित्रके भलेप्रकार ज्ञानसे उनकी प्राप्तिसे किसी प्रकारका सतोष नहीं होता, इसलिये मैं भेदविज्ञानसे ही अपना जन्म कृतार्थ मानता हूँ ॥६॥

तावत्तिष्ठन्ति चिद्भूमौ दुर्भेद्याः कर्मपर्वताः ।

भेदविज्ञान वज्रं न यावत्पतति मूर्द्धनि ॥७॥

अर्थः—आत्मारूपी भूमिमे कर्मरूपी अभेद्य पर्वत, तभी तक निश्चलरूपसे स्थिर रह सकते हैं जब तक भेदविज्ञान रूपी वज्र इनके मस्तक पर पड कर इन्हे चूर्ण चूर्ण नहीं कर डालता ।

भावार्थः—जब तक भेदविज्ञान नहीं होता तभी तक कर्म आत्माके साथ लगे रहते हैं, परन्तु भेदविज्ञान होते ही कर्म एकदम नष्ट हो जाते हैं ॥७॥

दुर्लभोऽत्र जगन्मध्ये चिद्रूपरुचिकारकः ।

ततोऽपि दुर्लभं शास्त्रं चिद्रूपप्रतिपादकं ॥८॥

ततोऽपि दुर्लभो लोके गुरुस्तदुपदेशकः ।

ततोऽपि दुर्लभं भेदज्ञानं चिंतामणिर्यथा ॥९॥

अर्थः—जो पदार्थ चिद्रूपमें प्रेम करानेवाला है वह ससारमें दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ चिद्रूपके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र है । यदि शास्त्र भी प्राप्त हो जाय तो चिद्रूपके स्वरूपका उपदेशक गुरु नहीं मिलता, इसलिये उससे गुरुकी प्राप्ति दुर्लभ है । गुरु भी प्राप्त हो जाय तो जिस प्रकार चिन्तामणि रत्नकी प्राप्ति दुर्लभ है, उसीप्रकार भेदविज्ञानकी प्राप्ति भी दुष्प्राप्य है ।

भावार्थः—प्रथम तो चिद्रूपके ध्यानमें रुचि नहीं होती यदि रुचि हो जाय तो चिद्रूपके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र नहीं मिलता कदाचित् शास्त्र प्राप्त हो जाय तो उसका उपदेशक गुरु नहीं प्राप्त होता, गुरुकी प्राप्ति हो जाय तो भेदविज्ञानकी प्राप्ति जल्दी नहीं होती, इसलिये भेदविज्ञानकी प्राप्ति सबसे दुर्लभ है ॥८-९॥

भेदो विधीयते येन चेतनाद्देहकर्मणोः ।

तज्जातविक्रियादीनां भेदज्ञानं तदुच्यते ॥१०॥

अर्थः—जिसके द्वारा आत्मासे देह और कर्मका तथा देह एव कर्मसे उत्पन्न हुई विक्रियाओका भेद जाना जाय उसे भेदविज्ञान कहते हैं ॥१०॥

स्वकीयं शुद्धचिद्रूप भेदज्ञानं विना कदा ।

तपः श्रुतवतां मध्ये न प्राप्तं केनचित् क्वचित् ॥११॥

अर्थः—शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति बिना भेदविज्ञानके कदापि नहीं हो सकती, इसलिये तपस्वी या श्रुतज्ञानी किसी महानुभावेने बिना भेदविज्ञानके आजतक कही भी शुद्धचिद्रूपकी

प्राप्ति न कर पाई और न कर ही सकता है । जिसने शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति की है उसने भेदविज्ञानसे ही की है ॥११॥

क्षयं नयति भेदज्ञश्चिद्रूपप्रतिघातकं ।

क्षणो न कर्मणां राशिं तृणानां पावको यथा ॥१२॥

अर्थ—जिस प्रकार अग्नि देखते देखते तृणोंके समूहको जलाकर खाक कर देती है, उसीप्रकार जो भेदविज्ञानी है वह शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके नाश करनेवाले कर्म समूहको क्षण भरमे समूल नष्ट कर देता है—भेदविज्ञानीकी आत्माके साथ किसी प्रकारके कर्मका सम्बन्ध नहीं रहता ॥१२॥

अच्छिन्नधारया भेदबोधनं भावयेत् सुधीः ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्त्यै सर्वशास्त्र विशारदः ॥१३॥

अर्थ—जो महानुभाव समस्त शास्त्रोमे विशारद है और शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति का अभिलाषी है उसे चाहिये कि वह एकाग्र हो भेदविज्ञानकी ही भावना करे—भेदविज्ञानसे अतिरिक्त किसी पदार्थमे ध्यान न लगाये ॥१३॥

संवरौ निर्जरा साक्षात् जायते स्वात्मबोधनात् ।

तद्भेदज्ञानतस्तद्गमाच्च भाव्यं मुमुक्षुणा ॥१४॥

अर्थ—अपने आत्माके ज्ञानसे संवर और निर्जराकी प्राप्ति होती है । आत्माका ज्ञान भेदविज्ञानसे होता है, इसलिये मोक्षाभिलाषीको चाहिये कि वह भेदविज्ञानकी ही भावना करे ।

भावार्थ—संवर (कर्मोंके आगमनका रुक जाना) और निर्जरा (क्रम क्रमसे अवशिष्ट कर्मोंका क्षय होना) की प्राप्तिके

बाद मोक्षकी प्राप्ति होती है । संवर और निर्जराका लाभ आत्मज्ञानसे होता है और आत्मज्ञान भेद ज्ञानसे होता है, इसलिये मोक्षाभिलाषीको चाहिये कि वह भेदविज्ञानको सबमें कार्यकारी जान उसीकी भावना करे ॥१४॥

लब्धा वस्तुपरीक्षा च शिल्पादिसकला कला ।

वह्नी शक्तिविभूतिश्च भेदज्ञप्तिर्न केवला ॥१५॥

अर्थः—इस ससारके अदर अनेक पदार्थोंकी परीक्षा करना भी सीखा । शिल्प आदि अनेक प्रकारकी कलायें भी हासिल की । बहुत सी शक्तियां और विभूतियां भी प्राप्त की; परन्तु भेदविज्ञानका लाभ आज तक नहीं हुआ ॥१५॥

चिद्रूपच्छादको मोहरेणुराशिर्न बुध्यते ।

क्व यातीति शरीरात्मभेदज्ञानप्रभंजनात् ॥१६॥

अर्थः—शरीर और आत्माके भेद विज्ञानरूपी महापवन के सामने चिद्रूपके स्वरूपको ढकनेवाली मोहकी रेणुये न मालूम कहा किनारा कर जाती हैं ?

भावार्थः—जिसप्रकार जबतक बलवान पवन नहीं चलती तभी तक धूलिके रेणु इकट्ठा रहते हैं, किन्तु पवनके चलते ही उनका पता नहीं लगता । उसी प्रकार जब तक शरीर और आत्माका भेदविज्ञान नहीं होता —वे जुदे जुदे नहीं जान लिये जाते तभी तक मोहका पर्दा आत्माके ऊपर पडा रहता है, परन्तु भेदविज्ञानके प्राप्त होते ही वह एकदम लापता हो जाता है—अन्वेषण करने पर भी उसका जरा भी खोज नहीं चलता ॥१६॥

भेदज्ञानं प्रदीपोऽस्ति शुद्धचिद्रूपदर्शने ।

अनादिजमहामोहतामसच्छेदनेऽपि च ॥१७॥

अर्थः—यह भेदविज्ञान, शुद्धचिद्रूपके दिखानेमें जाज्वल्यमान दीपक है और अनादिकालसे विद्यमान मोहरूपी प्रबल अंधकारका नाश करनेवाला है ।

भावार्थः—जिस प्रकार दीपकसे घट पट आदि पदार्थ स्पष्टरूपसे दीखते हैं और अंधकारका नाश हो जाता है, उसीप्रकार भेदविज्ञानसे शुद्धचिद्रूपका भलेप्रकार दर्शन होता है और मोहरूपी गाढ अंधकार भी बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥१७॥

भेदविज्ञाननेत्रेण योगो साक्षादवेक्षते ।

सिद्धस्थाने शरीरे वा चिद्रूपं कर्मणोज्झितं ॥१८॥

अर्थः—योगीगण भेदविज्ञानरूपी नेत्रकी सहायतासे सिद्धस्थान और शरीरमें विद्यमान समस्त कर्मोंसे रहित शुद्धचिद्रूपको स्पष्ट रूपसे देख लेते हैं ।

भावार्थः—जिसप्रकार गृह आदि स्थानों पर स्थित पदार्थ नेत्रसे भलेप्रकार देख जान लिये जाते हैं, उसी प्रकार सिद्धस्थान (मोक्ष) और अपने शरीरमें विद्यमान समस्त कर्मोंसे रहित इस शुद्धचिद्रूपको दिखानेवाला जो भेद विज्ञान है उसके द्वारा योगी शुद्धचिद्रूपको भी स्पष्टरूपसे देख लेते हैं ॥१८॥

मिलितानेकवस्तुनां स्वरूपं हि पृथक् पृथक् ।

स्पर्शादिभिर्विदग्धेन नि शकं ज्ञायते यथा ॥१९॥

तथैव मिलितानां हि शुद्धचिद्देहकर्मणां ।

अनुभूत्या कथंसिद्धिः स्वरूपं न पृथक् पृथक् ॥२०॥युग्मं॥

अर्थः—जिसप्रकार विद्वान् मनुष्य आपसमें मिले हुये भी अनेक पदार्थोंका स्वरूप स्पर्श आदिके द्वारा स्पष्टरूपसे जुदा जुदा पहिचान लेते हैं, उसीप्रकार आपसमें अनादिकाल से मिले हुये शुद्धचिद्रूप, शरीर और कर्मोंके स्वरूपकी भी अनुभव ज्ञानके बलसे वे बिना किसी रोक टोकके स्पष्टरूपसे जुदा जुदा जान लेते हैं ।

भावार्थः—ससारमें पदार्थोंके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं और उनके बतलाने वाले लक्षण भी जूदे जुदे हैं । जल और अग्नि आदि पदार्थ एक स्थान पर स्थित रहने पर भी अपने शीत और उष्ण स्पर्शसे स्पष्ट रूपसे जुदे जुदे जान लिये जाते हैं; क्योंकि शीत स्पर्श सिवाय जलके और उष्ण स्पर्श सिवाय अग्नि के किसी पदार्थमें नहीं रहता । उसीप्रकार यद्यपि शुद्धचिद्रूप, शरीर और कर्म अनादिकालसे आपसमें एकम एक हो रहे हैं । आज तक कभी ऐसा अवसर न आया जिसमें ये सर्वथा जुदे जुदे हुये हो, तथापि अनुभव भेदविज्ञानके बलसे इनको जुदा जुदा कर जान लिया जाता है—यह शुद्धचिद्रूप है और ये जड़ शरीर और कर्म हैं—यह बात खुलासा रूपसे समझमें आ जाती है ॥१९-२०॥

आत्मानं देहकर्माणि भेदज्ञाने समागते ।

मुक्त्वा यांति यथा सर्पां गरुडे चंदनद्रुमं ॥२१॥

अर्थ — जिसप्रकार चन्दन वृक्ष पर लिपटा हुआ सर्प अपने बैरी गरुड़ पक्षीके देखते ही तत्काल आँखोंसे ओभल

हो जाता है, पता लगाने पर भी उसका पता नहीं लगता । उसीप्रकार भेदविज्ञानके उत्पन्न होते ही समस्त कर्म आत्मा को छोड़कर न मालूम कहा लापता हो जाते हैं, विरोधी भेद विज्ञानके उत्पन्न होते ही कर्मोंकी सूरत भी नहीं दीख पडती ॥२१॥

भेदज्ञानबलात् शुद्धचिद्रूपं प्राप्य केवली ।

भवेद्देवाधिदेवोपि तीर्थकर्त्ता जिनेश्वरः ॥२२॥

इति मुमुक्षु भट्टारकज्ञानभूषणविरचितायां तत्त्वज्ञान तरंगिण्यां शुद्धचिद्रूप प्राप्तये भेदविज्ञान प्राप्तिप्रतिपादकोऽष्टाष्टमोऽध्यायः ॥६॥

अर्थः— इसी भेदविज्ञानके बलसे यह आत्मा शुद्धचिद्रूप को प्राप्तकर केवलज्ञानी, तीर्थकर और जिनेश्वर कहलाने लगता है ।

भावार्थ— केवली जिनेश्वर आदि पदोंकी प्राप्ति अति कठिन है परन्तु भेदविज्ञानियोके लिये अति कठिन नहीं, क्योंकि जो महानुभाव अपने भेदविज्ञान रूपी अखंड बलसे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति कर लेते हैं वे केवलज्ञान रूपी अचित्त्य-विभूतिसे मडित हो जाते हैं, समस्त देवोंके स्वामी, तीर्थकर और जिनेश्वर भी कहलाने लगते हैं, इसलिये यह भेदविज्ञान संसारकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला अनुपम चिन्ता-मणि रत्न है ॥२२॥

इसप्रकार मोक्षामिलायी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निमित्त तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति करनेके लिये भेदविज्ञानकी प्राप्तिको बतलानेवाला आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥६॥

शुद्धचिद्रूपके ध्यान करनेके लिये मोहके त्यागका
वर्णन करने वाला

नवमाँ अध्याय

अन्यदीया मदीयाश्च पदार्थाश्चेतनेतराः ।

एतेऽदर्शितानं मोहो यतः किञ्चिन्न कस्यचित् ॥१॥

अर्थ — ये चेतन और जड पदार्थ पराये और अपने
है इसप्रकार का मनमें चितवन करना ही मोह है; क्योंकि
यदि वास्तवमें देखा जाय तो कोई पदार्थ किसीका नहीं ।

भावार्थः—सिवाय शुद्धचिद्रूपके ससारमें कोई पदार्थ
अपना नहीं, इसलिये स्त्री, पुत्र आदि चेतन, धन-माल-खजाना
आदि अचेतन पदार्थोंमें अपने मनका संकल्प विकल्प करना
मोह है ॥१॥

दत्तो मानोऽपमानो मे जल्पिता कीर्तिरुज्ज्वला ।

अनुज्ज्वलापकीर्तिर्वा मोहस्तेनेति चितनं ॥२॥

अर्थः— इसने मेरा आदर सत्कार किया, इसने मेरा
अपमान अनादर किया, इसने मेरी उज्ज्वल कीर्ति फैलाई और
इसने मेरी अपकीर्ति फैलाई, इसप्रकारका विचार मनमें लाना
ही मोह है ।

भावार्थ.—यदि वास्तवमें देखा जाय तो किसका
आदर ? किसका अनादर ? किसकी कीर्ति ? और किसकी
अपकीर्ति ? सब बातें मिथ्या हैं, परन्तु मोहसे मूढ़ यह
प्राणी आदर अनादरका विचार करने लग जाता है, इसलिये
उसका इसप्रकारका विचार करना प्रबल मोह है ॥२॥

किं करोमि क्व यामीदं क्व लभेय सुखं कुत ।

किमाश्रयामि कि वच्मि मोहश्चित्तनमीदृशं ॥३॥

अर्थः—मैं क्या करूं ? कहाँ जाऊँ ? कैसे सुखी होऊँ ? किसका सहारा लूँ ? और क्या कहूँ ? इसप्रकारका विचार करना भी मोह है । निर्मोही वीतराग ऐसे विचार को सर्वथा मिथ्या मान कभी ऐसा विचार नहीं करते ॥३॥

चेतनाचेतने रागो द्वेषो मिथ्यामतिमम ।

मोहरूपमिदं सर्वच्चिद्रूपोऽहं हि केवलः ॥४॥

अर्थः—ये जो ससारमे चेतन-अचेतन रूप पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे मेरे हैं या दूसरेके हैं, इसप्रकार राग और द्वेषरूप विचार करना मिथ्या है, क्योंकि ये सब मोह-स्वरूप हैं और मेरा स्वरूप शुद्धचिद्रूप है, इसलिये ये मेरे कभी नहीं हो सकते ॥४॥

देहोऽहं मे स वा कर्मोदयोऽहं वाप्यसौ मम ।

कलत्रादिरहं वा मे मोहोऽदश्चित्तनं किल ॥५॥

अर्थ.—मैं शरीरस्वरूप हूँ और शरीर मेरा है, मैं कर्मका उदयस्वरूप हूँ और कर्मका उदय मेरा है, मैं स्त्री पुत्र आदि स्वरूप हूँ और स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, इसप्रकारका विचार करना भी सर्वथा मोह है—देह आदि मे मोहके होनेसे ही ऐसे विकल्प होते हैं ॥५॥

तज्जये व्यवहारेण संत्युपाया अनेकशः ।

निश्चयेनेति मे शुद्धचिद्रूपोऽहं स चित्तनं ॥६॥

अर्थः—व्यवहारनयसे इस उपर्युक्त मोहके नाश करने के लिये बहुतसे उपाय है, निश्चयनयसे “मै शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा विचार करने मात्र से ही इसका सर्वथा नाश हो जाता है ।

भावार्थ—यह मेरा है, यह तेरा है, मैं शरीर आदि स्वरूप हूँ और शरीर आदि मेरे स्वरूप हैं, इस प्रकारका विचार करना जो पहिले मोह बतला आये हैं उस मोहका नाश व्यवहारनयकी अपेक्षा बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागसे तप आदिके आचरण करनेसे होता है और निश्चयनयसे “मैं शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा विचार करने से ही वह समूल नष्ट हो जाता है ॥६॥

धर्मो द्वारविनाशनादि कुरुते कालो यथा रोचते
स्वस्यान्यस्य सुखासुखं वरखजं कर्मैव पूर्वाजितं ।
अन्ये येऽपि यथैव संति हि तथैवाथाश्च तिष्ठन्ति ते
तच्चिन्तामिति मा विधेहि कुरु ते शुद्धात्मनाश्चतनं।७॥

अर्थ —कालके अनुसार धर्म, कर्मके आगमनके द्वारको रोकता है पहिलेका उपार्जन किया हुआ कर्म इन्द्रियोके उत्तमोत्तम सुख और नानाप्रकारके क्लेश भुगाता है । जो पदार्थ जैसे और जिस रीतिसे है वे उसी रीति से विद्यमान हैं, इसलिये हे आत्मन् ! तू उनके लिये किसी बात की चिन्ता न कर, अपने शुद्धचिद्रूपकी ओर ध्यान दे ।

भावार्थ —जो पदार्थ जैसा है वह उसी रूपसे है । वास्तविक दृष्टिसे रत्तीभर भी उसमे देरफेर नहीं हो सकता ।

देखो ! कालके अनुसार धर्ममे कर्मोंका आना बंद होता है और नाश होता है । पहिले उपाजन किये कर्मसे संसारमे सुख दुःख भोगना पडता है और भी जो पदार्थ जिस रूपसे हैं वे उसी रूपसे स्थित हैं, तब उनके विषय मे चिन्ता करना व्यर्थ है, इसलिये आत्माको चाहिये कि वह समस्त प्रकारकी चिन्ताओका परित्याग कर अपने शुद्धचिद्रूपकी ही चिन्ता करे । उसीकी चिन्तामे उसका कल्याण हो सकता है ॥६॥

दुर्गंधं मलभाजनं कुविधिना निष्पादितं धातुभि-

रंगं तस्य जनेनिजाथं मक्षिलैराख्या घृता स्वेच्छया ।

तस्या. किं मम क्षणनेन सततं किं निवनेनैव च

चिद्रूपस्य शरीरकर्मजनिताऽन्यस्याप्यहो तत्त्वतः ॥८॥

अर्थः—यह शरीर दुर्गन्धमय है । विष्ठा मूत्र आदि मलोका घर है । निदित कर्मकी कृपासे मल मज्जा आदि धातुओसे बना हुआ है । तथापि मूढ मनुष्योने अपने स्वार्थकी पुष्टिके लिये इच्छानुसार इसकी प्रशंसा की है, परन्तु मुझे इस शरीरकी प्रशंसा और निंदासे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि मैं निश्चयनयसे शरीर, कर्म और उनसे उत्पन्न हुये विकारोसे रहित शुद्धचिद्रूप स्वरूप हू ।

भावार्थः—यदि यह शरीर मेरा और मेरे समान होता तो मुझे इसकी प्रशंसा-निंदा करनी पड़ती, सो तो है नहीं, क्योंकि यह महा अपवित्र है, जड है और मैं शुद्धचिद्रूप हू, इसलिये कभी भी इसकी मेरे साथ तुलना नहीं हो सकती, इसलिये मुझे इसकी प्रशंसा और निन्दा से कोई लाभ नहीं ॥८॥

कीर्ति वा पररंजनं खविषयं केचिन्निजं जीवितं

सतानं च परिग्रहं भयमपि ज्ञानं तथा दर्शनं ।

अन्यस्याखिलवस्तुनो रुग्युतिं तद्धेतुमुद्दिश्य च

कुर्यु कर्म विमोहिनो हि सुधियश्चिद्द्रूपलब्ध्यं परं ।६॥

अर्थः—संसारमे बहुतसे मोही पुरुष कीर्तिके लिये काम करते हैं, अनेक दूसरोके प्रसन्न करनेके लिये, इन्द्रियोंके विषयोकी प्राप्तिके लिये, अपने जीवनकी रक्षाके लिये, संतान परिग्रह, भय, ज्ञान, दर्शन तथा अन्य पदार्थोंकी प्राप्ति और रोगके अभावके लिये काम करते हैं और बहुतसे कीर्ति आदिके कारणोंके मिलानेके लिये उपाय सोचते हैं परन्तु जो मनुष्य बुद्धिमान हैं अपनी आत्माको सुखी बनाना चाहते हैं, वे शुद्धचिद्द्रूपकी प्राप्तिके लिये ही कार्य करते हैं ।

भावार्थः—संसारमे जीव भिन्न भिन्न प्रकृतियोंके हैं । कोई मनुष्य संसारमे कीर्ति लाभ करना ही अच्छा समझते हैं, बहुतसे परको प्रसन्न करनेसे ही अपनेको सुखी मानते हैं, अनेक इन्द्रियोंके विषयोमे प्रसन्न रहते हैं, कोई कोई अपने जीवनकी रक्षा, सतानकी उत्पत्ति और परिग्रहकी एकत्रता करना ही अच्छा समझते हैं, बहुतसे ज्ञान दर्शन आदि अन्य पदार्थोंकी प्राप्ति और रोगके दूर करनेके लिये ही चिन्ता करते रहते हैं तथा इनको प्राप्तिके उपाय और उनके अनुकूल कार्य भी किया करते हैं, परन्तु ऐसे मनुष्य संसारमें उत्तम नहीं गिने जाते । मोहके जालमें जकड़े हुये कहे जाते हैं, किंतु जो बुद्धिमान मनुष्य शुद्धचिद्द्रूपकी प्राप्तिके लिये कार्य

करते हैं और उसकी प्राप्तिके उपायोको सोचते हैं वे प्रशस्य गिने जाते हैं ॥६॥

कल्पेशनागेशनरेशसंभवं चित्तं सुखं मे सतत तृणायते ।
कुस्त्रीरमास्थानकदेहदेहजात् सदैतिचित्रंमनुतेऽल्पधोः सुखं ॥१०॥

अर्थः—मैंने शुद्धचिद्रूपके स्वरूपको भलेप्रकार जान लिया है, इसलिये मेरे चित्तमे देवेन्द्र, नागेंद्र और नरेंद्रोके सुख जीर्ण तृण सरीखे जान पड़ते हैं, परन्तु जो मनुष्य अल्पज्ञानी हैं अपने और परके स्वरूपका भले प्रकार ज्ञान नहीं रखते वे निदित स्त्रियाँ, लक्ष्मी, घर, शरीर और पुत्रसे उत्पन्न हुये सुखको जो कि दुःख स्वरूप है, सुख मानते हैं यह बड़ा आश्चर्य है ॥१०॥

न बद्धः परमार्थेन बद्धो मोहबन्धाद् गृही ।

शुकवद् भीमपाशेनाथवा मर्कटमुष्टिवत् ॥११॥

अर्थः—भय करानेवाले पाशके समान अथवा बदरकी मुट्टीके समान यद्यपि यह जीव वास्तविक दृष्टिसे कर्मोंसे सबद्ध नहीं है तथापि मोहसे बँधा ही हुआ है ।

भावार्थः—जिसप्रकार नलिनी पर लटकता हुआ शुक यद्यपि पाश से बँधा हुआ नहीं रहता तथापि वह अपनेको पाशसे बँधा हुआ मानता है और अपनी सुध बुधको भूलकर उसको छोड़ना नहीं चाहता—लटकता ही रहता है तथा बदर जब चनोके लिये घड़े मे हाथ डालता है और चनोकी मुट्टी बँध जानेसे जब घड़ेसे हाथ नहीं निकलता तो समझता है कि मुझे घड़ेने पकड़ लिया है । उसी प्रकार यदि परमार्थ

से देखा जाय तो यह जीव किसी प्रकारके कर्मोंसे बँधा हुआ नहीं है तथापि व्यवहारसे यह मोहके गाढ बधनमें जकड़ा हुआ ही है ॥११॥

श्रद्धानां पुस्तकानां जिनभयममठांतेनिवास्यादिकानां

कीर्त्तरक्षार्थकानां भुवि भटिति जनो रक्षणो व्यग्रचित्तः ।

यस्तस्य क्वात्मचिंता क्व च विशदमतिः शुद्धचिद्रूपकाप्तिः

क्व स्यात्सौख्यं निजोत्थं क्व च मनसि विचिंत्येति

कुर्वंतु यत्नं ॥१२॥

अर्थ — यह संसारी जीव, नाना प्रकारके धर्मकार्य, पुस्तके, जिनेद्र भगवानके मंदिर, मठ, छात्र और कीर्त्तिकी रक्षा करनेके लिये सदा व्यग्रचित्त रहता है—उन कार्योंसे रचमात्र भी इसे अवकाश नहीं मिलता, इसलिये न यह किसी प्रकारका आत्म ध्यान कर सकता, न इसकी बुद्धि निर्मल रह सकती और न शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति और निराकुलतारूप सुख ही मिल सकता, अतः बुद्धिमानोको चाहिये कि वे इन सब बातों पर भले प्रकार विचार कर आत्माके चिंतवन आदि कार्योंमें अच्छी तरह यत्न करे ।

भावार्थ.— आत्माकी ओर ध्यान लगानेसे विशदमति-भेदविज्ञानकी प्राप्ति होती है । भेदविज्ञानसे शुद्धचिद्रूपका लाभ और उससे फिर निराकुलतारूप सुखकी प्राप्ति होती है; परन्तु जब तक धर्मकार्य, पुस्तके और कीर्त्ति आदिकी रक्षामें व्यग्रता रहेगी तब तक उपर्युक्त एक भी बातकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये जिन महाशयोके शुद्धचिद्रूप

आदि पदार्थोंकी प्राप्तिकी अभिलाषा है उन्हें चाहिये कि वे ससारकी समस्त खटपटोंसे रहित हो शांतचित्त ही ॥१२॥

अह भ्रांतं पूर्वं तदनु च जगत् मोहवशतः

परद्रव्ये चिन्तासिततत्करणादीभ्रममहो ।

परद्रव्यं मुक्त्वा विहरति चिदानन्दनिलये

निजद्रव्ये यो वं तमिह पुरुषं चेतसि दधे ॥१॥

अर्थ:—मोहके फदेमे पडकर परद्रव्योकी चिन्ता और उन्हे अपनानेसे प्रथम तो मैंने ससारमे परिभ्रमण किया और फिर मेरे पश्चात् यह समस्त जनसमूह घूमा, इसलिये जो महापुरुष परद्रव्योसे ममता छोड़कर चिदानन्दस्वरूप निज द्रव्यमे विहार करनेवाला है—निज द्रव्यका ही मनन, स्मरण ध्यान करनेवाला है, उस महात्माको मैं अपने चित्तमे धारण करता हूँ ।

भावार्थ:— इस ससारमे सबसे बलवान मोहनीय कर्म है और उसके फदेमे पडकर जीव नाना प्रकारके क्लेश भोगते रहते है । इसी मोहके फदेमे फँसकर परद्रव्योकी चिन्तामे व्यग्र हो मैंने बहुतसे काल तक इस ससारमे भ्रमण किया और मेरे पीछे और भी बहुतसे जीव घूमते रहे; परन्तु इस ससारमे ऐसे भी बहुतसे मनुष्य हैं जिन्होंने मोहको सर्वथा निर्मूल कर दिया है और समस्त परद्रव्योसे सर्वथा ममत्व छोड़कर आत्मिक शुद्धचिद्रूपमें चित्त स्थिर किया है, इसलिये अब मैं ऐसे ही महापुरुषोंकी शरण लेना चाहता हूँ । इन्हींकी शरण में जानैसे मेरा कल्याण होगा ॥१३॥

हित्वा यः शुद्धचिद्रूपस्मरणं हि त्रिकीर्षति ।
अन्यत्कार्यमसौ चित्तारत्नमश्मग्रहं कुधीः ॥१४॥

अर्थः—जो दुर्बुद्धि जीव शुद्धचिद्रूपका स्मरण न कर अन्य कार्य करना चाहते है वे चिन्तामणि रत्नका त्यागकर पाषाण ग्रहण करते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥१४॥

स्वाधीनं च सुखं ज्ञातं परं स्याद्वात्मचित्तात् ।
तन्मुक्त्वा प्राप्तुमिच्छन्ति मोहतस्तद्विलक्षणं ॥१५॥

अर्थः—इस आत्माके चित्तवनसे—शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे निराकुलतारूप सुख और उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है, परन्तु ये मूढ जीव मोहके वश होकर आत्माका चित्तवन करना छोड़ देते है और उससे विपरीत कार्य 'जो कि अनंत क्लेश देनेवाला है' कर निकलते हैं ॥१५॥

यावन्मोहो ब्रह्मी पु सि दीर्घसंसारतापि च ।
न तावत् शुद्धचिद्रूपे च्छिरत्यतनिश्चला ॥१६॥

अर्थः—जब तक इस आत्माके साथ महा बलवान्त मोहनीय कर्मका संबंध है और दीर्घसंसारता—चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करना बाकी है तब तक इसका कभी भी शुद्धचिद्रूपमे निश्चलरूपसे प्रेम नहीं हो सकता ॥१६॥

अंधे नृत्यं तपोऽज्ञे गदविधिरतुला स्वायुषो वाऽवसाने
गीतं वाधिर्ययुक्ते वपत्प्रसिह यथाऽप्युषरे वार्यतृणो ।
स्तिग्धे चित्राण्यभक्ष्ये रुचिबिधिरनघः कुंकुमं नोलवस्त्रे
चात्मप्रीतो तदाख्या भवति किल वृथा निः प्रतीतो सुमंत्रः ॥१७

अर्थ—जिसप्रकार अंधेके लिये नाच, अज्ञानीके लिये तप, आयुके अतमे औषधिका प्रयोग, बहिरेके लिये गीतोका गाना, ऊसर भूमिमे अन्नका बोना, बिना प्यासे मनुष्यके लिये जल देना, चिकने पर चित्रका खीचना, अभव्यको धर्म की रुचि कहना, काले कपडे पर केशरिया रंग और प्रतीति रहित पुरुषके लिये मत्र प्रयोग करना, कार्यकारी नही उसी प्रकार जिसका आत्मामे प्रेम नही उस मनुष्यको आत्माके ध्यान करनेका उपदेश भी कार्यकारी नही—सब व्यर्थ है ।

भावार्थः— जिसप्रकार अंधा नाच नही देख सकता, अज्ञानी तप नही कर सकता, आयुका अन्त हो जाने पर दवा काम नही दे सकती, बहिरा गीत नही सुन सकता, ऊसर भूमिमे अन्न नही उग सकता, बिना प्यासे मनुष्यके लिये जल फल नही दे सकता, चिकने पदार्थ पर तस्वीर नही खिच सकती, अभव्यको धर्म रुचि नही हो सकती, काले कपडे पर केशरिया रंग नही चढ सकता और अविशवासी मनुष्यके लिये मत्र काम नही दे सकता । उसीप्रकार आत्मा मे प्रेम न करनेवाला मनुष्यभी उसके उपदेशसे कुछ लाभ नही उठा सकता, इसलिये जीवोको चाहिये कि वे अवश्य आत्मामे प्रेम करे ॥१७॥

स्मरंति परद्रव्याणि मोहान्मूढाः प्रतिक्षणां ।

शिवाय स्व चिदानंदमयं नैव कदाचन ॥१८॥

अर्थः— ये मूढ़ मनुष्य मोहके वश हो प्रतिसमय पर—द्रव्यका स्मरण करते हैं; परन्तु मोक्ष के लिये शुद्धचिदानंदका कभी भी ध्यान नही करते ॥१८॥

मोह एव परं वैरी नान्यः कोऽपि विचारणात् ।

ततः स एव जेतव्यो बलवान् घीमन्ताऽऽदरात् ॥१६॥

अर्थ—विचार करनेसे मालूम हुआ है कि यह मोह ही जीवोका अहित करने वाला महा बलवान बैरी है । इसीके आधीन हो मनुष्य नाना प्रकारके क्लेश भोगते रहते हैं, इसलिये जो मनुष्य विद्वान है—आत्माके स्वरूपके जानकार है उन्हे चाहिये कि वे सबसे पहिले इस मोहको जीते—अपने वशमे करे ॥१६॥

भवकूपे महामोहपंकेऽनादिगतं जगत् ।

शुद्धचिद्रूपसद्धानरज्ज्वा सर्वं समुद्धरे ॥२०॥

अर्थ—यह समस्त जगत अनादिकालसे संसार रूपी विशाल कूपके अंदर महामोहरूपी कीचडमे फँसा हुआ है, इसलिये अब मैं शुद्धचिद्रूपके ध्यान रूपी मजबूत रस्सीके द्वारा इसका उद्धार करूंगा ।

भावार्थ—जिसप्रकार कुवेमे कीचडके अंदर फँसा हुआ पदार्थ रस्सीके सहारे ऊपर खींच लिया जाता है । उसीप्रकार यह समस्त जगत इस संसारमे महामोहसे मूढ हो रहा है और इसे अपने हित अहितका जरा भी ध्यान नहीं है, इसलिये शुद्धचिद्रूपके ध्यानकी सहायतासे मैं इसका उद्धार करना चाहता हूँ ॥२०॥

शुद्धचिद्रूपसद्धानादन्यत्कार्यं हि मोहजं ।

तस्माद् बंधस्ततो दुःखं मोह एव ततो रिपुः ॥२१॥

अर्थ—संसारमे सिवाय शुद्धचिद्रूपके ध्यानके, जितने कार्य हैं सब मोहज—मोहके द्वारा उत्पन्न है । सबकी उत्पत्तिमें

प्रधान कारण मोह है तथा मोहसे कर्मोंका बंध और उससे अतन्ते क्लेश भोगने पड़ते हैं, इसलिये सबसे अधिक ज़ीवोका वैरी मोह ही है ॥२१॥

मोह तज्जातकार्याणि संगं हित्वा च निर्मलं ।

शुद्धचिद्रूपसद्धानं कुरु त्यक्त्वान्यसगति ॥२२॥

इति मुमुक्षु भट्टारक श्री ज्ञानभूषणविरचितायां तत्त्वज्ञानतरंगिण्यां
शुद्धचिद्रूपध्यानाय मोहत्यागप्रतिपादको नवमोऽध्यायः ॥६॥

अर्थः—अतः जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे मोह और उससे उत्पन्न हुये समस्त कार्योंका सर्वथा त्याग कर दे—उनकी ओर भाँककर भी न देखे और समस्त परद्रव्योसे ममता छोड़ केवल शुद्ध-चिद्रूपका ही मनन, ध्यान और स्मरण करे ॥२२॥

इसप्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निर्मित
तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूप के ध्यान
करनेके लिये मोहके त्यागका वर्णनकरने
वाला नवमां अध्याय समाप्त हुआ ॥६॥

शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने के लिये अहंकार ममकार
के त्याग को बतलाने वाला

दसवाँ अध्याय

निरंतरमहंकारं मूढाः कुर्वन्ति तेन ते ।

स्वकीयं शुद्धचिद्रूपं विलोकन्ते न निर्मलं ॥१॥

अर्थ:—मूढ पुरुष निरंतर अहंकारके वश रहते हैं—
अपने से बढकर किसीको भी नहीं संभते, इसलिये अतिशय
निर्मल अपने शुद्धचिद्रूपकी ओर वे जरा भी नहीं देखने पाते ।

भावार्थ:—अहंकार, शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिका बाधक
है । अहंकारी मनुष्य रूप आदि के मदमें ही उन्मत्त रहते हैं ।
शुद्धचिद्रूपकी ओर भांकेकर भी नहीं देखने पाते, इसलिये
जो महानुभाव शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके अभिलाषी है उन्हें
चाहिये कि वे अहंकारका सर्वथा परित्याग कर दें ॥१॥

देहोऽहं कर्मरूपोऽहं मनुष्योऽहं कृशोऽकृशः ।

गौरोऽहं श्यामवर्णोऽहमद्विऽजोहं द्विजोऽथवा ॥२॥

अविद्वानप्यहं विद्वान् निर्धनो धनवानहं ।

इत्यादि चिन्तनं पुंसामहंकारो निरुच्यते ॥३॥युगम्॥

अर्थ —मैं देहस्वरूप हूँ, कर्मस्वरूप हूँ, मनुष्य हूँ, कृश
हूँ, स्थूल हूँ, गौरा हूँ, काला हूँ, ब्राह्मणसे भिन्न क्षत्रिय वैश्य
आदि हूँ, ब्राह्मण हूँ, मूर्ख हूँ, विद्वान हूँ, निर्धन हूँ और धनवाने
हूँ, इत्यादि रूपसे मनमें विचार करना अहंकार है । मूढ
मनुष्य इसी अहंकारमे चूर रहते हैं ॥२-३॥

ये नरा निरहंकारं वितन्वन्ति प्रतिक्षण ।

अद्वैतं ते स्वचिद्रूपं प्राप्नुवन्ति न सशयः ॥४॥

अर्थः—जो मनुष्य प्रतिसमय निरहंकारता प्रगट करते रहते हैं, अहंकार नहीं करते उन्हें निस्सदेह अद्वैतस्वरूप शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति होती है ॥४॥

न देहोऽहं न कर्माणि न मनुष्यो द्विजोऽद्विजः ।

नैव स्थूलो कृशो नाह किंतु चिद्रूपलक्षणः ॥५॥

चित्तनं निरहंकारो भेदविज्ञानिनामिति ।

स एव शुद्धचिद्रूपलब्धये कारणं पर ॥६॥युग्मं॥

अर्थः—जो मनुष्य भेदविज्ञानी हैं, जड़ और चेतनका वास्तविक भेद जानते हैं उनका न मैं देहस्वरूप हूँ, न कर्म-स्वरूप हूँ, न मनुष्य हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय आदि हूँ, न स्थूल हूँ, और न कृश हूँ, किन्तु शुद्धचिद्रूपस्वरूप हूँ इसप्रकार का चितवन करना निरहंकार “अहंकारका अभाव” है और यह निरहंकार शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें असाधारण कारण है ॥५-६॥

ममत्वं ये प्रकुर्वन्ति परवस्तुषु मोहिनः ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्तिस्तेषां स्वप्नेऽपि नो भवेत् ॥७॥

अर्थः—जो मूढ़ जीव परपदार्थोंमें ममता रखते हैं, उन्हें अपनाते हैं उन्हें स्वप्नमें भी शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

भावार्थः—ससारमें सिवाय शुद्धचिद्रूपके अपना कोई पदार्थ नहीं । स्त्री पुत्र मित्र आदि सब पर पदार्थ हैं, इसलिये

जो जीव निज पदार्थ शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें परपदार्थोंमें किसी प्रकारका ममत्व नहीं रखना चाहिये ॥७॥

शुभाशुभानि कर्माणि मम देहोऽपि वा मम ।

पिता माता स्वसा भ्राता मम जायात्मजात्मजः ॥८॥

गौरश्वोऽजो गजो रा विरापणं मंदिरं मम ।

पूः राजा मम देशश्च ममत्वमिति चिंतनं ॥९॥युग्मं॥

अर्थः—शुभ अशुभ कर्म मेरे हैं, शरीर, पिता, माता, बहिन, भाई, स्त्री, पुत्र, गाय, अश्व, बकरी, हाथी, घन, पक्षी बाजार, मंदिर, पुर, राजा और देश मेरे हैं । इस प्रकार का मनमें चिंतवन करना ममत्व है अर्थात् इनको अपनाना ममत्व कहलाता है ॥८-९॥

निर्ममत्वेन चिद्रूपप्राप्तिर्जाता मनीषिणां ।

तस्मात्तदर्थिना चित्त्यं तदेवंक मुहुर्मुहुः ॥१०॥

अर्थः—जिन किन्हीं विद्वान मनुष्योंको शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हुई है उन्हें शरीर आदि परपदार्थोंमें ममता न रखने से ही हुई है, इसलिये जो महानुभाव शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे निर्ममत्वका ही बार बार चिंतवन करे, उसीकी ओर अपनी दृष्टि लगाये ॥१०॥

शुभाशुभानि कर्माणि न मे देहोपि नो मम ।

पिता माता स्वसा भ्राता न मे जायात्मजात्मजः ॥११॥

गौरश्वो गजो रा विरापणं मंदिरं न मे ।

पूः राजा मे न देशो निर्ममत्वमिति चिंतनं ॥१२॥युग्मं॥

अर्थः—शुभ अशुभ कर्म मेरे नहीं हैं, देह, पिता, माता, बहिन, भाई, स्त्री, पुत्री, पुत्र, गाय, अश्व, हाथी, धन, पक्षी, बाजार, मंदिर, पुर, राजा और देश भी मेरे नहीं । इसप्रकारका जो मनमे चितवन करना है, वह निर्ममत्व है ॥११-१२॥

ममेति चिंतनाद् बंधो मोक्षतं न ममेत्यतः ।

बंधन द्व्यक्षराभ्या च मोक्षन त्रिभिरक्षरैः ॥१३॥

अर्थः—स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं । इसप्रकारके विचार करनेसे कर्मोंका बंध होता है और ये मेरे नहीं, ऐसा विचार करनेसे कर्म नष्ट होते हैं, इसलिये मम (मेरे) ये दो अक्षर तो कर्मबंधके कारण है और मम न (मेरे नहीं) इन तीन अक्षरोंके चितवन करनेसे कर्मोंकी मुक्ति होती है ॥१३॥

निर्ममत्वं परं तत्त्व ध्यानं चापि व्रतं सुख ।

शीलं खरोधनं तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥१४॥

अर्थः—यह निर्ममत्व सर्वोत्तम तत्त्व है, परम ध्यान, परम व्रत, परम सुख, परम शील है और इससे इन्द्रियोके विषयोका निरोध होता है, इसलिये उत्तम पुरुषोको चाहिये कि वे इस शुद्धचिद्रूपका ही ध्यान करें ॥१५॥

याता ये यांति यास्यंति भदंता मोक्षमव्ययं ।

निर्ममत्वेन ते तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥१५॥

अर्थः—जो मुनिगण मोक्ष गये, जा रहे हैं और जायेगे उनके मोक्षकी प्राप्तिमे यह निर्ममत्व ही कारण है इसीकी कृपासे उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई है, इसलिये मोक्षाभिलाषियों को निर्ममत्वका ही ध्यान करना चाहिये ॥१५॥

निर्ममत्वे तपोपि स्यादुत्तमं पंचमं व्रतं ।

धर्मोऽपि परमस्तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥१६॥

अर्थः—परपदार्थोंकी ममता न रखनेसे—भले प्रकार निर्ममत्वके पालन करनेसे, उत्तम तप और पाँचवे निष्परिग्रह नामक व्रतका पूर्णरूपसे पालन होता है, सर्वोत्तम धर्मकी भी प्राप्ति होती है इसलिये यह निर्ममत्व ही ध्यान करने योग्य है ॥१६॥

निर्ममत्वाय न क्लेशो नान्यथांचा न चाटनं ।

न चिंता न व्ययस्तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥१७॥

अर्थः—इस निर्ममत्वके लिये न किसी प्रकारका क्लेश भोगना पड़ता है, न किसीसे कुछ मागना और न चाटुकार (चापलूसी) करना पड़ता है । किसी प्रकारकी चिंता और द्रव्यका व्यय भी नहीं करना पड़ता, इसलिये निर्ममत्व ही ध्यान करनेके योग्य है ॥१७॥

नास्त्रवो निर्ममत्वेन न बंधोऽशुभकर्मणां ।

नासंयमो भवेत्तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥१८॥

अर्थः—इस निर्ममत्वकी ओर भुक्तनेसे अशुभ कर्मका आस्त्रव और बंध नहीं होता, संयममे भी किसी प्रकारकी हानि नहीं आती—वह भी पूर्णरूपसे पलता है, इसलिये यह निर्ममत्व ही चिंतवन करनेके योग्य पदार्थ है ॥१८॥

सद्दृष्टिर्ज्ञानवान् प्राणी निर्ममत्वेन संयमी ।

तपस्वी च भवेत्तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥१९॥

अर्थः—इस निर्ममत्वकी कृपासे जीव सम्यग्दृष्टि, ज्ञानवान, संयमी और तपस्वी कहलाता है, इसलिये जीवोको निर्ममत्वका ही चितवन कार्यकारी है ॥१६॥

रागद्वेषादयो दोषा नश्यति निर्ममत्वतः ।

साम्यार्थो सतत तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥२०॥

अर्थ.—इस निर्ममत्वके भलेप्रकार पालन करने से राग द्वेष आदि समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, इसलिये जो मनुष्य समता (शांति) के अभिलाषी है—अपनी आत्माको ससारके दु खोसे मुक्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने मन को सब ओर से हटाकर शुद्धचिद्रूपकी ओर लगावे—उसीका भलेप्रकार मनन, ध्यान और स्मरण करें ॥२०॥

विचार्येत्थमहंकारममकारौ विमुंचति ।

यो मुनिः शुद्धचिद्रूपध्यानं स लभते त्वरा ॥२१॥

इति मुमुक्षु भट्टारक ज्ञानभूषण विरचितायां तत्त्वज्ञान

तरंगिण्यां शुद्धचिद्रूपध्यानायाहंकारममकारत्याग-

प्रतिपादको दशमोऽध्यायः ॥१०॥

अर्थः—इसप्रकार जो मुनि अहंकार और ममकारको अपने वास्तविक स्वरूप—शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके नाश करने वाले समझ उनका सर्वथा त्याग कर देता है, अपने मनको रचमात्र भी उनकी ओर जाने नहीं देता उसे शीघ्र ही ससार में शुद्धचिद्रूपके ध्यान की प्राप्ति हो जाती है ।

भावार्थः—हमें शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिसे ही निराकुलता-मय सुख मिल सकता है, इसलिये उसीका ध्यान करना

आवश्यक है; परन्तु जब तक स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थ मेरे है और मैं उनका हूँ या मैं देह स्वरूप हूँ, कर्म स्वरूप हूँ ऐसा विचार चित्तमें बना रहता है तब तक कदापि शुद्धचिद्रूपका ध्यान नहीं हो सकता, इसलिये जो मुनिगण शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे अहंकार, ममकार का सर्वथा त्याग कर दें और शुद्धचिद्रूपके ध्यानकी ओर अपना चित्त भुकावें ॥२१॥

इसप्रकार मोक्षामिलाषी भट्टारकज्ञानभूषण द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूपका ध्यान करनेके लिये अहंकार ममकारके त्यागका बतलानेवाला दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१०॥

“शुद्धचिद्रूपके प्रेमी विरले ही हैं” इस बातको
प्रतिपादन करने वाला

ग्यारहवाँ अध्याय

शांताः पांडित्ययुक्ता यमनियमबलत्यागर वृत्तवन्तः

सद्गोशीलास्तपोर्चानुतिनतिकरणा मौनिनः संत्यसंख्या ।

श्रोतारश्चकृतज्ञा व्यसनखजयिनोऽत्रोपसर्गोऽपिधीराः

निःसंगाः शिल्पिनः कश्चन भुवि विरलः शुद्धचिद्रूपरक्तः ॥१॥

अर्थः— यद्यपि संसारमें शातचित्त, विद्वान, यमवान, नियमवान, बलवान, धनवान, चारित्रवान, उत्तमवक्ता, शीलवान, तप, पूजा, स्तुति और नमस्कार करनेवाले, मौनी, श्रोता, कृतज्ञ, व्यसन और इन्द्रियोके जीतने वाले, उपसर्गोंके सहनेमे धीरवीर, परिग्रहोसे रहित और नानाप्रकारकी कलाओंके जानकार असंख्यात मनुष्य है; तथापि शुद्धचिद्रूपके स्वरूपमे अनुरक्त कोई एक विरला ही है ।

भाषार्थः— यह संसार नानाप्रकारके जीवोंका स्थान है । इसमें बहुतसे मनुष्य शातचित्त हैं तो बहुतसे विद्वान हैं, बहुतसे यमवान, नियमवान, बलवान, धनवान, चारित्रवान है । अनेक उत्तमवक्ता, शीलवान, तप, पूजा स्तुति और नमस्कार करने वाले भी हैं, बहुतसे मौनी, श्रोता आदि भी हैं; परन्तु शुद्धचिद्रूपके स्वरूपमे लीन बहुत ही कम हैं ॥१॥

ये चैत्यालयचैत्यदानमहसद्यात्राकृतौ कौशला
नानाशास्त्रविदः परीषहसहा रक्ताः परोपकृतौ ।

निःसंगारञ्च तपस्विनोपि बहवस्ते संति ते दुर्लभा
रागद्वेषविमोहवर्जनपराश्चित्तत्त्वलीनाश्च ये ॥२॥

अर्थः—संसारमें अनेक मनुष्य जिनमंदिरोंका निर्माण, प्रतिमाओंका दान, उत्सव और तीर्थोंकी यात्रायें करनेमें प्रवीण है, नानाशास्त्रके जानकार, परिषहोंके सहन करनेवाले, परोपकारमें रत, समस्त प्रकारके परिषहोंसे रहित और तपस्वी भी हैं; परन्तु रागद्वेष और मोहके सर्वथा नाश करनेवाले एवं शुद्धचिद्रूपरूपी तत्त्वमें लीन बहुत ही थोड़े हैं ॥२॥

गणकचिकित्सकतार्किक पौराणिक वास्तु शब्दशास्त्रज्ञाः ।
संगीतादिषु निपुणाः सुलभा न हि तत्त्ववेत्तारः ॥३॥

अर्थः—ज्योतिषी, वैद्य, नैयायिक, पुराणके वेत्ता पदार्थ विज्ञानी, व्याकरण शास्त्रके जानकार और संगीत आदि कलाओंमें भी प्रवीण बहुतसे मनुष्य हैं; परन्तु तत्त्वोंके जानकार नहीं ॥३॥

सुरूपबललावण्यधनापत्यगुणान्विताः ।

गांभीर्यधैर्यधौरेयाः संत्यसख्या न चिद्गताः ॥४॥

अर्थः—उत्तम रूप, बल, लावण्य, धन, संतान और गुणोंसे भी बहुतसे मनुष्य भूषित हैं, गभीर, धीर और वीर भी असख्यात हैं, परन्तु शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें लीन बहुत ही कम मनुष्य हैं ॥४॥

जलद्यूतवनस्त्रीविषुद्धगोलकगीतिषु ।

क्रीडतोऽत्र विलोकयन्ते धनाः कोऽपि चिदात्मनि ॥५॥

अर्थः—अनेक मनुष्य जलक्रीडा, जूआ, वन विहार, स्त्रियोके विलास, पक्षियोके युद्ध, गोलीमार क्रीडा और गायन आदिमे भी दत्तचित्त दिखाई देते हैं; परन्तु चिदात्मामें विहार करनेवाला कोई विरला ही दिखता है । ॥५॥

सिंहसर्पगजध्याघ्राहितादीनां वशीकृतौ ।

रताः संत्यञ्च बहवो न ध्याने स्वचिदात्मन ॥६॥

अर्थः—इस ससारमे बहुतसे मनुष्य, सिंह, सर्प, हाथी, व्याघ्र और अहितकारी शत्रु आदिके भी वश करनेवाले हैं; परन्तु शुद्धचिद्रूपके ध्यान करनेवाले नहीं ॥६॥

जलाग्निरोगराजाहिचौरशत्रुनभस्वतां ।

दृश्यते स्तभने शक्ता नान्यस्य स्वात्मचितया ॥७॥

अर्थ —जल, अग्नि, रोग, राजा, सर्प, चोर, वैरी और पवनके स्तभन करनेमे—उनकी शक्ति को दबाने मे भी बहुतसे मनुष्य समर्थ हैं; परन्तु आत्मध्यान द्वारा पर पदार्थोंसे अपना मन हटानेके लिये सर्वथा असमर्थ हैं ।

भावार्थ.—यद्यपि जल, अग्नि, रोग, राजा, सर्प, चोर और वैरी आदि पदार्थ ससारमें अत्यन्त भयंकर हैं । इनसे अपनी रक्षा कर लेना अति कठिन बात है, तथापि बहुतसे ऐसे भी बलवान मनुष्य है जो इन्हें देखते ही देखते वश कर लेते हैं; परन्तु वे भी अपने आत्मध्यानके बलसे परपदार्थोंसे ममत्व दूर करनेमे सर्वथा असमर्थ हैं ॥७॥

प्रतिक्षणां प्रकुर्वन्ति चित्तनं परवन्तुनः ।

सर्वे ध्यामोहिता जीवाः कदा कोऽपि चिदात्मनः ॥८॥

अर्थ:—इस संसारमे रहनेवाले जीव प्रायः मोहके जालमे जकड़े हुये है । उन्हे अपनी सुध बुधका कुछ भी होश हवास नही है, इसलिये प्रति क्षण वे परपदार्थोका ही चितवन करते रहते हैं, उन्हे ही अपनाते हैं, परन्तु शुद्धचिदात्माका कोई विरला ही चितवन करता है ॥८॥

दृश्यंते बहवो लोके नानागुणविभूषिता ।

विरलाः शुद्धचिद्रूपे स्नेहयुक्ता व्रतान्विताः ॥९॥

अर्थ:—बहुतसे मनुष्य संसारमे नानाप्रकारके गुणोसे भूषित रहते है; परन्तु ऐसे मनुष्य विरले ही है जो शुद्ध चिद्रूपमे स्नेह करनेवाले और व्रतोसे भूषित हो ॥९॥

एकेन्द्रियादसंज्ञाख्या पूर्णपर्यंतदेहिनः ।

अनंतानंतमाः संति तेषु न कोऽपि तादृशः ॥१०॥

पंचाक्षसंज्ञिपूर्णेऽपि केचिदासन्नभव्यतां ।

नत्वं चालभ्य तादृक्षा भवन्त्यार्या सुबुद्धयः ॥११॥

अर्थ — एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्यन्त जो जीव इस संसारमे अनंतानंत भरे हुये है उनमे तो शुद्ध-चिद्रूपके ध्यान करनेकी सामर्थ्य ही नही है, परन्तु जो जीव पचेन्द्रिय संज्ञी-मनसहित है उनमे भी जो आर्य-स्वपर स्वरूपके भलेप्रकार जानकार है और आसन्न भव्य बहुत शीघ्र मोक्षप्राप्त करनेवाले है वे ही शुद्धचिद्रूपका ध्यान कर सकते हैं ॥१०-११॥

शुद्धचिद्रूपसलीनाः सन्नता न कदाचन ।

नरलोकवहिर्भगिऽसंख्यात द्वीपवार्धिषु ॥१२॥

अर्थाः—अठ्ठाई द्वीप तक मनुष्य क्षेत्र है और उससे आगे असह्यात द्वीप समुद्र हैं । उनमें रहनेवाले भी जीव कभी भी शुद्धचिद्रूपमें लीन और व्रतोसे भूषित नहीं हो सकते ॥१२॥

अधोलोके न सर्वस्मिन्ऋध्वलोकेऽपि सर्वतः ।

ते भवन्ति न ज्योतिष्के हा हा क्षेत्रस्वभावतः ॥१३॥

अर्थ —समस्त अधोलोक, ऋध्वलोक और ज्योतिर्लोक में भी क्षेत्रके स्वभावसे जीव शुद्धचिद्रूपका ध्यान और व्रतो का आचरण नहीं कर सकते ॥१३॥

नरलोकेपि ये जाता नराः कर्मवशाद् घनाः ।

भोगभूम्लेच्छखंडेषु ते भवन्ति न तादृशाः ॥१४॥

अर्थः—मनुष्य क्षेत्रमें भी जो जीव भोगभूमि और म्लेच्छ-खडमें उत्पन्न हुये हैं उन्हे भी सघनरूपसे कर्मों द्वारा जकड़े हुये होनेके कारण शुद्धचिद्रूपका ध्यान और व्रतोका आचरण करनेका अवसर प्राप्त नहीं होता ॥१४॥

आर्यखडभवाः केचिद् विरलाः संति तादृशाः ।

अस्मिन् क्षेत्रे भवा द्वित्राः स्युरद्य त कदापि वा ॥१५॥

अर्थः—परन्तु जो जीव आर्यखण्डमें उत्पन्न हुए हैं, उनमेंसे भी विरले ही शुद्धचिद्रूपके ध्याती और व्रतोके पालक होते हैं तथा इस भरतक्षेत्रमें उत्पन्न होने वाले तो इस समय दो तीन ही हैं अथवा है ही नहीं ॥१५॥

अस्मिन् क्षेत्रेऽधुना संति विरला जैनपाक्षिकाः ।

सम्यक्त्वसहितास्तत्र तत्राणुसतधारिणः ॥१६॥

महाव्रतधरा धीराः संति चात्यंत दुर्लभाः ।

तत्त्वातस्वविदस्तेषु चिद्रक्तोऽत्यंतदुर्लभः ॥१७॥

अर्थः—इस क्षेत्रमें प्रथम तो इस समय सम्यग्दृष्टि पाक्षिक जैनी ही विरले हैं यदि वे भी मिल जाँय तो अणुव्रत धारी मिलने कठिन है । अणुव्रत धारी भी हो तो धीर वीर महाव्रत धारी दुर्लभ है । यदि वे भी हो तो तत्त्व अतत्त्वोंके जानकार बहुत कम हैं । यदि वे भी प्राप्त हो जाय तो शुद्ध चिद्रूपमें रत मनुष्य अत्यंत दुर्लभ हैं ।

भावार्थः—इस ससारमें सदा अनंत जीव निवास करते रहते हैं । उनमें जिनवचन और जिनेन्द्रदेवके श्रद्धानी पाक्षिक मनुष्य बहुत कम है, उनसे भी कम अणुव्रतोंके पालक है, उनसे भी कम धीर वीर महाव्रती है, महाव्रतियोंसे कम तत्त्व अतत्त्वोंके जानकार है और उनसे भी कम चिद्रूपके प्रेमी है, इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिको अतिदुर्लभ मान उसीका ध्यान करे ॥१६-१७॥

तपस्विपात्रविद्वत्सु गुणिसद्गतिगामिषु ।

दृष्टस्तुर्दृष्टेषु दिज्ञेयः स एवोत्कृष्टतां गतः ॥१६॥

अर्थः—जो महासुभांशु शुद्धचिद्रूपके ध्यानमें अचरित हैं वे ही तपस्वी उत्तमपात्र, विद्वान, गुणी, समीचीन मार्गके अनुगामी और उत्तम वदनोक स्तुत्य मनुष्योमें उत्कृष्ट है । १६।

उत्सर्पिष्यवसर्पणकालेऽनाद्यंतवजिते स्तोकाः ।

चिद्रक्ता व्रतयुक्ता सवन्ति केचित्कदाचिच्च ॥१६॥

अर्थः—इस अनादि अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें शुद्धचिद्रूपके ध्यानी और व्रतोंके धारक बहुत ही कम

मनुष्य होते हैं और वे भी कभी किसी समय, प्रतिसमय नहीं ।

भावार्थः— जिसमें मनुष्योंकी आयु, बल, वीर्य आदि वृद्धिगत हो वह उत्सर्पिणी काल है और जिसमें आयु आदि की कमी होती जाय उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं । यह जो काल का अनादि अनन्त प्रवाह है उसमें कभी किसी समय शुद्धचिद्रूपके ध्यानी और व्रतोके पालक मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं, प्रति समय नहीं तथा वे भी बहुत कम । अधिक नहीं । १६।

मिथ्यात्वादिगुणस्थानचतुष्के सभवंति न ।

शुद्धचिद्रूपके रक्ता व्रतिनोपि कदाचन ॥२०॥

पचमादिगुणस्थानदशके तादृशोऽग्निः ।

स्युरिति ज्ञानिना ज्ञेय स्तोकजीवसमाश्रिते ॥२१॥

अर्थः— मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर अविरत सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थान पर्यन्त जीव कभी भी शुद्धचिद्रूपके ध्यानी और व्रती नहीं हो सकते, किन्तु देशविरत पचम गुणस्थानसे लेकर अयोग केवली नामक चौदहवे गुणस्थान पर्यन्तके जीव ही शुद्धचिद्रूपके ध्यानी और व्रती होते हैं, इसलिए शुद्धचिद्रूप का ध्यान और व्रतोका ज्ञान बहुत थोड़े जीवों में है ।

भावार्थः— मिथ्यात्व सासादन मिश्र अविरत सम्यग्दृष्टि देशविरतको आदि लेकर अयोग केवलीपर्यन्त चौदह गुणस्थान हैं । उनमें आदिके चार गुणस्थानवर्ती जीवोंके न तो शुद्धचिद्रूपमें लीनता हो सकती है और न वे किसी प्रकारके व्रत ही पाल सकते हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थानमें आकर केवल

श्रद्धान ही होता है; परन्तु पाँचवेंसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तकके जीव व्रती शुद्धचिद्रूपके ध्यानी होते हैं, इसलिए शुद्धचिद्रूपके प्रेमी और व्रती मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं ॥२०-२१॥

दृश्यंते गंधनादावनुजसुतसुताभीरुपित्रविकासु

प्रामे गेहे खभोगे नगनगरखगे वाहने राजकार्ये ।

आहार्येऽगे वनादौ व्यसनकृषिमुखेकूपवापीतडागे

रक्ताश्र प्रेषणादौयशसि पशुगणे शुद्धचिद्रूपकेन ॥२२

इति मुमुक्षुभट्टारकश्रीज्ञानसूषणविरचितायां तत्त्वज्ञान-
तरंगिण्यां शुद्धचिद्रूपासक्तौ विरल इति-

प्रतिपादक एकादशोऽध्यायः ॥११॥

अर्थः—इस संसारमें कोई मनुष्य तो इत्र फुलेल आदि सुगंधित पदार्थोंमें अनुरक्त है और बहुतसे छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, स्त्री, पिता, माता, गांव, घर इन्द्रियोंके भोग, पर्वत, नगर, पक्षी, सवारी, राजकार्य, खाने योग्य पदार्थ, शरीर, वन, व्यसन, खेती, कुंआ बावड़ी और तालाबोंमें प्रेम करने वाले हैं और बहुतसे अन्य मनुष्योंके इधर उधर भेजनेमें, यश और पशु गणोंकी रक्षा करनेमें अनुराग करने वाले हैं, परन्तु शुद्धचिद्रूपके अनुरागी कोई भी मनुष्य नहीं है ।

भावार्थः—संसारमें मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकृतियोंके हैं और उन्हें प्रीति उत्पन्न करने वाले पदार्थ भी भिन्न भिन्न हैं । अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो इत्र फुलेल आदि सुगंधित पदार्थोंको ही प्रिय और उत्तम मानते हैं । बहुतों को छोटे भाई, पुत्र, पुत्री, स्त्री, पिता, माता, गांव, घर इन्द्रियोंके भोग, पर्वत, नगर, पक्षी, सवारी, राजाके कार्य, खाने योग्य पदार्थ, वन,

व्यसन, खेती, कूप और तालाब अति प्यारे लगते हैं। बहुतसे भृत्योंको जहां तहां भेजना यशप्राप्ति और पशुगणीकी रक्षाको ही अतिप्रिय मानते हैं; परन्तु शुद्धचिद्रूपमे किसीका भी प्रेम नहीं है, इसलिए बाह्य पदार्थोमे व्यर्थ मुग्ध होकर आत्मिक शुद्धचिद्रूपकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देते ॥२२॥

इसप्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानसूषण द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें “शुद्धचिद्रूपके प्रेमी विरले ही हैं” इस बातको प्रतिपादन करने वाला ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥११॥

शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्तिमें असाधारण कारण रत्नत्रय है,

इस बातको बतलाने वाला

बारहवाँ अध्याय

रत्नत्रयोपलभेन बिना शुद्धचिदात्मनः ।

प्रादुर्भावो न कस्यापि श्रूयते हि जिनागमे ॥१॥

अर्थः—जैन शास्त्रसे यह बात जानी गई है कि बिना रत्नत्रयको प्राप्त किए आज तक किसी भी जीवको शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति न हुई । सबको रत्नत्रयके लाभके बाद ही हुई है ।

भावार्थः—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य इन तीन आत्माके गुणोंको रत्नत्रय कहते हैं और ये तीनों शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें असाधारण कारण हैं, इसलिए बिना रत्नत्रयके लाभके किसीको भी शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जिन्हे भी उसकी प्राप्ति हुई है उन्हें प्रथम प्रथम रत्नत्रयकी प्राप्ति ही गई और उसके बाद ही शुद्धचिद्रूपका लाभ हुआ है ॥१॥

बिना रत्नत्रयं शुद्धचिद्रूप न प्रपन्नवान् ।

कदापि कोऽपि केनापि प्रकारेण तरः क्वचित् ॥२॥

अर्थः—बिना रत्नत्रयको प्राप्त किये आजतक किसी मनुष्यने कही और कभी भी किसी दूसरे उपायसे शुद्धचिद्रूपको प्राप्त न किया । सभीने पहिले रत्नत्रयको पाकर ही शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति की है ॥२॥

रत्नत्रयाद्विना चिद्रूपोपलब्धिनं जायते ।

यथाद्विस्तपसः पुत्री पितुर्वृष्टिर्वलाहकात् ॥३॥

अर्थः—जिसप्रकार तपके बिना ऋद्धि, पिताके बिना पुत्री और मेघके बिना वर्षा नहीं हो सकती, उसीप्रकार बिना रत्नत्रयकी प्राप्तिके शुद्धचिद्रूपकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

भावार्थ.—जिसप्रकार ऋद्धिकी प्राप्तिमे तप, पुत्रीकी उत्पत्तिमे पिता और वर्षाकी उत्पत्तिमे मेघ असाधारण (निमित्त) कारण है, बिना तप आदिके ऋद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमे असाधारण कारण रत्नत्रय है । बिना इसको प्राप्त किए शुद्धचिद्रूपका लाभ नहीं हो सकता ॥३॥

दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यस्वरूपात्मप्रवर्त्तनं ।

युगपद् भण्यते रत्नत्रयं सर्वजिनेश्वरैः ॥४॥

अर्थः—भगवान् जिनेश्वरने एक साथ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यस्वरूप आत्माकी प्रवृत्तिको रत्नत्रय कहा है ।

भावार्थः—गुण गुणीसे कभी भिन्न नहीं हो सकते, इसलिए जितने गुण हैं वे अपने गुणियोंके स्वरूप हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य भी आत्माके गुण हैं, न कभी ये आत्मा से जुदे रह सकते हैं और न सिवाय आत्माके किसी पदार्थमे ही पाए जाते हैं । हा यह बात अवश्य है कि विरोधी कर्मोंकी मौजूदगीमे ये प्रच्छन्न रूपसे रहते हैं, परन्तु जिस समय इनके विरोधी कर्म नष्ट हो जाते हैं और

ये तीनों एक साथ आत्मामें प्रकट हो जाते हैं उसी समयकी अवस्थाको रत्नत्रयकी प्राप्ति कहते हैं और रत्नत्रयकी प्राप्ति ही शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें असाधारण कारण है ॥४॥

निश्चयव्यवहाराभ्यां द्विधा तत्परिकीर्तितं ।
सत्यस्मिन् व्यवहारे तन्निश्चयं प्रकटीभवेत् ॥५॥

अर्थः—यह रत्नत्रय निश्चय और व्यवहारके भेद से दो प्रकार का है और व्यवहार रत्नत्रयके होते ही निश्चय रत्नत्रयकी प्रकटता होती है ।

भावार्थः—जीव आदि पदार्थोंका श्रद्धान, ज्ञान और “कर्मोंके नष्ट करनेके लिये तप आदि करना” चारित्र, यह तो व्यवहार रत्नत्रय है और निश्चय रत्नत्रय आत्मस्वरूप है; परन्तु बिना व्यवहार रत्नत्रयके निश्चय रत्नत्रय कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिये निश्चय रत्नत्रयमें व्यवहार रत्नत्रय कारण है ॥५॥

श्रद्धानं दर्शनं सप्ततरवानां व्यवहारतः ।

अष्टागं त्रिबिधं प्रोक्तं तदौपशमिकादितः ॥६॥

अर्थः—व्यवहारनयसे सात तत्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है और इसके आठ अंग हैं तथा औपशमिक, क्षायिक एवं क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है ।

भावार्थः—जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, और मोक्ष ये सात तत्व हैं, इनमें भगवान् जिनेन्द्र ने जो इनका स्वरूप बतलाया है वह उसी प्रकार से है अन्यथा नहीं, इसप्रकारका श्रद्धान-विश्वास रखना व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।

इसके निःशक्तित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सित, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये आठ अंग हैं और औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन भेद हैं ॥६॥

सता वस्तूनि सर्वाणि स्याच्छब्देन वचांसि च ।

चिता जगति व्याप्तानि पश्यन् सदृष्टिरुच्यते ॥७॥

अर्थः— जो महानुभाव सत् रूपसे समस्त पदार्थोंका विश्वास करता है, अनेकात रूपसे समस्त वचनोको बोलता है और जिसको यह श्रद्धान है कि समस्त जगत् ज्ञानसे व्याप्त है, वह सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थः—मेरु आदि पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें नेत्रसे नहीं देख सकते और सर्वज्ञके वचनसे उनके अस्तित्वका निश्चय कर उनकी मौजूदगीका श्रद्धान करना पड़ता है, इसलिये जिस महानुभावको मेरु आदिके अस्तित्वसे उनके मौजूदगीका श्रद्धान है । वचनोमे किसी प्रकारका विरोध न आ जाय, इसलिये जो अनेकान्तवाद पर पूर्ण विश्वास कर उसकी सहायतासे वचन बोलता है और यह समस्त जगत् ज्ञान के गौचर है—इसके मध्यमे रहनेवाले पदार्थ ज्ञानके द्वारा स्पष्ट रूपसे जाने जा सकते हैं । ऐसा जिसको पूर्ण श्रद्धान है वह व्यवहारनयसे सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ॥७॥

स्वकीये शुद्धचिद्रूपे रुचिर्या निश्चयेन तत् ।

सद्दर्शनं मतं तज्ज्ञैः कर्मघनहृताशन ॥८॥

अर्थः—आत्मिक शुद्धचिद्रूपमे जो रुचि करना है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है और यह कर्मरूपी ईधनके लिये जाज्व-

ल्यमान अग्नि है । निश्चय सम्यग्दर्शनके आश्रयसे समस्त कर्म जलकर खाक हो जाते हैं ॥८॥

यदि शुद्धं चिद्रूपं निजं समस्तं त्रिकालगं युगपत् ।

जानन् पश्यन् पश्यति तदा स जीवः सुदृक् तत्त्वात् ॥९॥

अर्थः—जो जीव तीन कालमे रहने वाले आत्मिक शुद्ध समस्त चिद्रूपको एक साथ जानता देखता है, वास्तविक दृष्टिसे वही सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थः—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा समस्त पदार्थ परिवर्तनशील है । प्रतिक्षण सबकी पर्याये बदलती रहती है । आत्मा का भी ज्ञान दर्शन आदि चेतनाओं का प्रति समय परिवर्तन हुआ करता है, इसलिये जो जीव त्रिकालवर्ती अपने समस्त शुद्धचिद्रूपको एक साथ जानता देखता है, वास्तवमे वही सम्यग्दृष्टि है ॥९॥

ज्ञात्वाष्टांगानि तस्यापि भाषितानि जिनागमे ।

तैरमा धार्यते तद्धि मुक्तिसौख्याभिलाषिणा ॥१०॥

अर्थः—जो महानुभाव मोक्ष सुखके अभिलाषी है । मोक्षकी प्राप्तिसे ही अपना कल्याण समझते है वे जैनशास्त्रमे वर्णन किये गये सम्यग्दर्शनको उसके आठ अंगोंके साथ धारण करते हैं ।

भावार्थः—तत्त्वोंका स्वरूप यही है और ऐसा ही है, भगवान् जितेन्द्रने जो कुछ उनके विषयमें कहा है उससे अन्यथा नहीं हो सकता । इसप्रकार जैन शास्त्र और जिन भगवानमे जो गाढ रुचि रखना है, वह निःशकितांग है । देव

और मनुष्य भवके सुखको पापका कारण जान उसके लिये लालसा प्रकट न करना निःकाक्षितअंग है । महा अपवित्र इस शरीरसे निकलते हुए रुधिर आदिको देखकर ग्लानि न करना दूसरोको रुग्ण देख उनसे मुख न मोडना निर्विचिकित्सित अंग है । मिथ्यामार्ग व उनके भक्तोसे किसी प्रकारका धार्मिक संबंध न रखना, उनके मिथ्यात्वकी अपने मुखसे प्रशसा न करना अमूढदृष्टि अंग है । यदि कोई अज्ञानी पवित्र जैनमार्ग की निन्दा करे तो उसके दूर करनेका उपाय करना उपगूहन अंग है । सम्यग्दर्शन आदिसे विचलित मनुष्य को पुनः सम्यग्दर्शन आदिमे दृढ कर देना स्थितिकरण अंग है । सह-धर्मी भाइयोमे गौ-वच्छडेके समान प्रीति रखना वात्सल्य अंग है । जैनमार्गके अतिशय प्रकट करनेके लिये विद्यालय खोलना आदि उपाय करना प्रभावना अंग है । जो महानुभाव इन आठो अंगोके साथ साथ सम्यग्दर्शन धारण करता है, उसे मोक्षकी अवश्य प्राप्ति होती है ॥१०॥

अष्टधाचारसंयुक्तं ज्ञानमुक्तं जिनेशिनम् ।

व्यवहारनयात् सर्वतत्त्वोद्भासोभवेद्यतः ॥११॥

स्वरूपपरिज्ञानं तज्ज्ञानं निश्चयाद् वरं ।

कर्मरेणूच्चये वात हेतुं विद्धि शिवश्रियः ॥१२॥

अर्थ.—भगवान् जिनेन्द्रने व्यवहारनयसे आठ प्रकारके आचारोसे युक्त ज्ञान बतलाया है और उससे समस्त पदार्थों का भलीप्रकार प्रतिभास होता है, परन्तु जिससे स्वस्वरूपका ज्ञान हो, जो शुद्धचिद्रूपको जाने वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है । वह निश्चय सम्यग्ज्ञान समस्त कर्मोंका नाशक है और मोक्ष

रूपी लक्ष्मीकी प्राप्तिमे परम कारण है, इससे मोक्ष सुख अवश्य प्राप्त होता है ॥११-१२॥

यदि चिद्रूपेऽनुभवो मोहाभावे निजे भवेत्तत्वात् ।

सत्परमज्ञानं स्याद्बहिरंतर संगमुक्तस्य ॥१३॥

अर्थः—मोहके सर्वथा नाश हो जाने पर बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोसे रहित पुरुषका जो आत्मिक शुद्ध-चिद्रूपका अनुभव करना है, वही वास्तविकरूपसे परम ज्ञान है ॥१३॥

निवृत्तिर्यत्र सावद्यात् प्रवृत्तिः शुभकर्मसु ।

त्रयोदशप्रकारं तच्चारित्र व्यवहारतः ॥१४॥

अर्थः—जहां पर सावद्य हिंसाके कारणरूप पदार्थोंसे निवृत्ति और शुभकार्यमे प्रवृत्ति हो उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं और वह तेरह प्रकारका है ।

भावार्थः—अशुभकार्यसे निवृत्ति और शुभकार्यमे प्रवृत्ति करना व्यवहार चारित्र है और वह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, निष्परिग्रह ये पाच प्रकारके व्रत, ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग ये पाच समितियां एवं वाग्गुप्ति, कायगुप्ति और मनोगुप्ति ये तीन प्रकारकी गुप्तियां इस तरह तेरह प्रकारका है ॥१४॥

मूलोत्तरगुणानां यत्पालनं मुक्तये मुने ।

दशा ज्ञानेन संयुक्तं तच्चारित्रं न चापरं ॥१५॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके साथ जो मूल और उत्तर गुणोका पालन करना है वह चारित्र है, अन्य नहीं तथा यही चारित्र मोक्षका कारण है ॥१५॥

संगं मुक्त्वा जिनाकारं धृत्वा साम्यं दृशं धियं ।

यः स्मरेत् शुद्धचिद्रूपं वृत्तं तस्य किलोत्तम ॥१६॥

अर्थः—बाह्य अभ्यंतर दोनो प्रकारके परिग्रहोका सर्वथा त्यागकर, नग्नमुद्रा, समता, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का धारक होकर जो शुद्धचिद्रूपका स्मरण करता है, उसी को उत्तम चारित्र होता है ॥१६॥

ज्ञप्त्यादृष्ट्या युतं सम्यक्चारित्रं तस्मिन्व्यते ।

सतां सेव्यं जगत्पूज्यं स्वर्गादि सुख साधनं ॥१७॥

अर्थः—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके साथ ही सम्यक्-चारित्र सज्जनोंको आचरणीय है और वह ही समस्त संसार में पूज्य तथा स्वर्ग आदि सुखोको प्राप्त कराने वाला है ।

भावार्थः—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों ऐसे कारण हैं कि इनमें एक भी कम हो जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिल सकता । यदि चाहे कि बिना सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके केवल सम्यक्चारित्रसे ही मोक्ष सुख मिल जाय तो यह कभी नहीं हो सकता; किन्तु सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ रहने वाले सम्यक् चारित्रसे ही मोक्ष सुख मिल सकता है, इसलिये ऐसा चारित्र ही सज्जनों का परम आदरणीय और जगत्पूज्य है ॥१७॥

शुद्धे स्वे चित्स्वरूपे या स्थितिरत्यंतनिश्चला ।

तच्चारित्रं परं विद्धि निश्चयात्कर्मनाशकृत् ॥१८॥

अर्थः—आत्मिक शुद्धस्वरूपमें जो निश्चलरूपसे स्थिति है, उसे निश्चयचारित्र कहते हैं और इस चारित्रकी प्राप्तिसे

समस्त कर्मोंका अवश्य ही नाश हो जाता है अर्थात् निश्चय चारित्रके प्राप्त होते ही जीव समस्त कर्मोंका नाशकर सिद्ध दिला पर जा विराजते हैं ॥१८॥

यदि चिद्रूपे शुद्धे स्थितिनिजे भवति दृष्टिवोधबलात् ।
परद्रव्यस्यास्मरणं शुद्धनयादंगिनो वृत्तां ॥१९॥

अर्थः—यदि इस जीवकी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके बलसे शुद्धचिद्रूपमें निश्चलरूपसे स्थिति हो जाय और पर पदार्थोंसे सर्वथा प्रेम हट जाय, तो उसीको शुद्धनिश्चयनयसे चारित्र समझना चाहिये ।

भावार्थ.—जब तक शुद्धचिद्रूपमें निश्चलरूपसे स्थिति नहीं होती और पर पदार्थोंसे प्रेम नहीं हटता तब तक कदापि निश्चय चारित्रकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये निश्चय चारित्रकी प्राप्तिके अभिलाषी विद्वानोंको चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपमें निश्चलरूपसे स्थिति करे और पर पदार्थोंसे प्रेम हटावें ॥१९॥

रत्नत्रयं किल ज्ञेयं व्यवहारं तु साधनं ।

सद्भिश्च निश्चयं साध्यं मुनीनां सद्भिभूषणं ॥२०॥

अर्थः—निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्तिमें व्यवहार रत्नत्रय साधन (कारण) है और निश्चय रत्नत्रय साध्य है तथा यह निश्चय रत्नत्रय मुनियोंका उत्तम भूषण है ॥२०॥

रत्नत्रय परं ज्ञेयं व्यवहारं च निश्चयं ।

निदान शुद्धचिद्रूप त्वरूपात्मोपलब्धये ॥२१॥

अर्थः—यह व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकारका रत्नत्रय शुद्धचिद्रूपके स्वरूपकी प्राप्तिमें असाधारण कारण है । बिना दोनों प्रकारके रत्नत्रयको प्राप्त किये कदापि शुद्ध चिद्रूपके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥२१॥

स्वशुद्धचिद्रूपपरोपलब्धिः कस्यापि रत्नत्रयमंतरेण ।
 क्वचित्कदाचन च निश्चयो दृढोऽस्ति चित्ते मम सर्वं देव ॥२२॥
 इति मुमुक्षुभट्टारक ज्ञानभूषण विरचितायां तत्त्वज्ञान तरंगिण्यां
 शुद्धचिद्रूपप्राप्त्यै रत्नत्रय प्रतिपादको द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

अर्थः—इस शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति बिना, रत्नत्रयके आज तक कभी और किसी देशमें नहीं हुई । सबको रत्नत्रयकी प्राप्तिके अनंतर ही शुद्धचिद्रूपका लाभ हुआ है यह मेरी आत्मामें दृढ रूपसे निश्चय है ॥२२॥

इसप्रकार मोक्षामिलायी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें 'शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें असाधारण कारण रत्नत्रय है' इस बातको बतलानेवाला बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥१२॥

शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये विशुद्धिकी प्राप्तिका

उपाय प्रतिपादन करने वाला

तेरहवाँ अध्याय

विशुद्धं वसन श्लाघ्यं रत्नं रूप्यं च कांचनं ।

भाजनं भवनं सर्वैर्यथा चिद्रूपकं तथा ॥१॥

अर्थः—जिसप्रकार निर्मल वस्त्र, रत्न, चादी, सोना, पात्र और भवन आदि पदार्थ उत्तम और प्रशस्य गिने जाते हैं, उसीप्रकार यह शुद्धचिद्रूप भी अति उत्तम और प्रशस्य है ॥१॥

रागादिलक्षणः पुंसि संक्लेशोऽशुद्धता मता ।

तन्नाशो येन चांशेन तेनांशेन विशुद्धता ॥२॥

अर्थः—पुरुषमें रागद्वेष आदि लक्षणका धारक संक्लेश, अशुद्धपना कहा जाता है और जितने अशमे रागद्वेष आदि का नाश हो जाता है उतने अंशमें विशुद्धपना कहा जाता है ।

भावार्थः—यदि शुद्धनिश्चयनयसे देखा जाय तो यह आत्मा सर्वथा विशुद्ध है, परन्तु रागद्वेष आदिके सबधसे अशुद्ध हो जाता है, किन्तु जितने अशमे रागद्वेष आदि नष्ट हो जाते हैं । उतने अशमे यह शुद्ध होता चला जाता है ॥२॥

येनोपायेन संक्लेशश्चिद्रूपाद्याति वेगतः ।

विशुद्धिरेति चिद्रूपे स विधेयो मृमुक्षुणा ॥३॥

अर्थः—जो जीव मोक्षाभिलाषी है—अपनी आत्माको समस्त कर्मोंसे रहित करना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि जिस

उपायसे यह सबलेश दूर हो विशुद्धपना आवे वह उपाय अवश्य करे ॥३॥

सत्पूज्यानां स्तुतिनतियजनं षट्कर्मविशयकानां

वृत्तादीनां दृढतरधरणं सत्तपस्तीर्थं यात्रा ।

संगादीनां त्यजनमजननं क्रोधमानादिकाना-

माप्तैरुक्तं वरतरकृपया सर्वमेतद्धि शुद्धयै ॥४॥

अर्थः—जो पुरुष उत्तम और पूज्य हैं उनकी स्तुति, तप्तस्कार और पूजन करना, सामायिक प्रतिक्रमण आदि छै प्रकारके आत्मशुद्धिको आचरण करना, सम्यक्चारित्रको दृढ रूपसे धारण करना, उत्तम तप और तीर्थयात्रा करना, ब्राह्म अभ्यतर दोनो प्रकारके परिग्रहको त्याग करना तथा क्रोध, मान, माया आदि कषायको उत्पन्न न होने देना आदि विशुद्धिके कारण हैं, बिना इन बातोंके आचरण किये विशुद्धि नहीं हो सकती ।

भावार्थः—उत्तम मुनि आदि महापुरुषोंकी विनम्र आदि करनेसे, सामायिक आदि आवश्यकोंके आचरणसे, सम्यक्-चारित्रके पालनसे, उत्तम तप, तीर्थयात्राके करनेसे, परिग्रहोंके त्यागसे और क्रोध आदि कषायोंके उत्पन्न न होने देनेसे कर्मोंका नाश होता है और कर्मोंके नाशसे आत्मामें विशुद्धपना आता है, इसलिये जो मनुष्य अपने आत्माकी विशुद्धताके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे उपर्युक्त बातों पर अवश्य ध्यान दे और अपनी आत्माको शुद्ध बनावे ॥४॥

रागादिविक्रिया दृष्ट्वांगितां क्षोमादि ता व्रज ।

अथे तद्वितरं किं स्यात् स्वच्छं शिवप्रदं स्मर ॥५॥

अर्थ:—हे अतीमन् ! मनुष्योंमें रागद्वेष आदिका विकार देख तुझे किसी प्रकार क्षीभ नहीं करनेना चाहिये; क्योंकि संसारमें सिवाय राग आदिके विकारके और हीना ही क्या है ? इसलिये तू अतिशय विशुद्ध मोक्षमार्गकी ही स्मरण कर ।

भावार्थ:—प्रायः संसारमें यह बात प्रत्यक्ष गोचर होती है कि कही रागके संबंधसे नानाप्रकारके विकार देखनेमें आते हैं और कही द्वेष और मोहके संबंधसे, परन्तु रागद्वेष आदिका विकार देख किसी प्रकार क्षीभ न करनेना चाहिये; क्योंकि इसका नाम संसार है और इसमें रागद्वेष विकारके सिवाय उत्तम बात हीनी कठिन है, इसलिये हे अतीमन् ! यदि तू रागद्वेष आदिके विकारीसे रहित होना चाहता है, तो तू मोक्षमार्गका स्मरण कर उसीसे तेरा कल्याण होगा ॥५॥

विपर्यस्तो मोहादहमिह विवेकेन रहितः

स रोगो निःस्वो वा विमतिरगुणः शक्ति विकलः ॥

सदा दोषी निद्योऽगुरु विधिर कर्मा हि वचनं

वदन्नंगी सोयं भवति भुवि वैशुद्धय सुखभाग् ॥६॥

अर्थ:—मैं मोहके कारण विपर्यस्त होकर ही अपनेकी विवेकेहीन; रोगी; निर्धन, मतिहीन, अगुणी, शक्तिरहित दीर्घ, निन्दनीय, हीन क्रियाका करनेवाला; अकर्मण्य, आलसी मानता हूँ । इसप्रकार वचन बोलने वाला विशुद्धताके सुखको अनुभव करता है ।

भावार्थः—मैं वास्तविक दृष्टिसे शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ । सब पदार्थोंका ज्ञाता-दृष्टा और सदा आनन्द स्वरूप हूँ । किन्तु अज्ञानवश मोहके जालमे फँसकर मैं विपरीत सा हो गया हूँ । विवेकहीनता, सरोगता, निर्धनता, पागलपन, शक्ति रहितपना आदि कर्मके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए हैं । जो मनुष्य सदा ऐसा विचार किया करता है, वह अवश्य विशुद्धताजन्य सुखका अनुभव करता है ॥६॥

राज्ञो ज्ञातेश्च दस्योर्ज्वलनजलरिपोरीतितो मृत्युरोगात्
दोषोद्भूतेरकीर्त्तौः सततमति भयं रैनृगोमंदिरस्य ।

चिंता तस्मात्शोको भवति च गृहिणां तेन तेषां विशुद्धं

चिद्ब्रह्मध्यानरत्न श्रुतिजलधिभव प्रायशो दुर्लभस्यात् ॥७॥

अर्थ —संसारी जीवोको राजा, जाति, चोर, अग्नि, जल, वैरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आदि ईति, मृत्यु, रोग, दोष और अकीर्त्तिसे सदा भय बना रहता है । धन, कुटुम्बी, मनुष्य, गाय और महलकी चिंताये लगी रहती हैं एव उनके नाशसे शोक होता रहता है, इसलिये उन्हे शास्त्ररूपी अगाध समुद्रसे उत्पन्न, शुद्धचिद्ब्रह्मके ध्यानकी प्राप्ति होना नितात दुर्लभ है ।

भावार्थः—भयभीत मनुष्य अगाध समुद्रसे जिसप्रकार सहसा रत्न प्राप्त नहीं कर सकता, उसीप्रकार जो मनुष्य राजा, जाति, चोर, अग्नि, जल आदिसे भय करनेवाला है, धन, धान्य, गौ, महल आदिकी चिंता और उसके नाशसे शोकाकुल रहता है वह कदापि शुद्धचिद्ब्रह्मका ध्यान नहीं कर सकता ॥७॥

पठने गमने संगे चेतनेऽचेतनेऽपि च ।

किञ्चित्कार्यकृतौ पुंसा चिंता हेया विशुद्धये ॥८॥

अर्थः— जो महानुभाव विशुद्धताका आकांक्षी है, अपनी आत्माको निष्कलंक बनाना चाहता है उसे चाहिये कि वह पढ़ने, गमन करने, चेतन अचेतन दोनो प्रकारके परिग्रह धारने और किसी अन्य कार्यके करनेमें किसी प्रकारकी चिन्ता न करे अर्थात् अन्य पदार्थोंकी चिन्ता करनेसे आत्मा विशुद्ध नहीं बन सकती ॥८॥

शुद्धचिद्रूपकस्यांशो द्वादशांगश्रुतार्णवः ।

शुद्धचिद्रूपके लब्धे तेन किं मे प्रयोजनं ॥९॥

अर्थः—आचाराग सूत्रकृताग आदि द्वादशांगरूपी समुद्र शुद्धचिद्रूपका अंश है, इसलिये यदि शुद्धचिद्रूप प्राप्त हो गया है तो मुझे द्वादशांगसे क्या प्रयोजन ! वह तो प्राप्त हो ही गया ।

भावार्थः—द्वादशांगकी प्राप्ति संसारमें अतिशय दुर्लभ है, परन्तु शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति होते ही उसकी प्राप्ति आपसे आप हो जाती है; क्योंकि वह शुद्धचिद्रूपका अंश है, इसलिये कल्याणके आकांक्षी जीवोको चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपकी ही प्राप्ति करे । द्वादशांग आदि पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये शुद्धचिद्रूपके लाभका ही प्रयत्न करे ॥९॥

शुद्धचिद्रूपके लब्धे कर्त्तव्य किञ्चिदस्ति न ।

अन्यकार्यकृतौ चिंता वृथा मे मोहसंभवा ॥१०॥

अर्थः—मुझे संसारमें शुद्धचिद्रूपका लाभ हो गया है, इसलिये कोई मुझे करनेके लिये अवशिष्ट व रहा, सब कर

चूका तथा शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति ही जाने पर अन्य कर्मोंके लिये मुझे चिन्ता करना भी व्यर्थ है; क्योंकि यह मोहसे हीती है—अर्थात् मोहसे उत्पन्न हुई चिन्तासे मेरा कदापि कल्याण नहीं हो सकता ॥१७॥

वर्षुषां कर्मणां कर्म हेतूनां चिन्तनं यदा ।

तदा क्लेशो विशुद्धिं स्याच्छुद्धिचिद्रूपचिन्तनं ॥११॥

अर्थ:—शरीर, कर्म और कर्मके कारणोंका चिन्तन करना क्लेश है अर्थात् उनके चिन्तनसे आत्मामे क्लेश उत्पन्न होता है और शुद्धचिद्रूपके चिन्तनसे विशुद्धि होती है ॥११॥

गृही यातिर्न यो वेत्ति शुद्धचिद्रूप लक्षणं ।

तस्य पञ्चनमस्कारप्रमुखस्मरणं वरं ॥१२॥

अर्थ:—जो गृहस्थ या मुनि शुद्धचिद्रूपका स्वरूप नहीं जानता उसके लिये पंचपरमेष्ठीके मन्त्रोंका स्मरण करना ही कार्यकारी है उसीसे उसका कल्याण हो सकता है ॥१२॥

संक्लेशस्य विशुद्धे च फलं ज्ञात्वा परीक्षणं ।

तं त्यजत्वा भजत्येतां योऽत्रामुत्र सुखा सं हि ॥१३॥

अर्थ:—जो पुरुष संक्लेश और विशुद्धिके फलको परीक्षा पूर्वक जानकर संक्लेशकी छोड़ता है और विशुद्धिकी स्तुति करता है उस मनुष्यको इस लोक, पर-लोक दोनों लोकों में सुख मिलता है ॥१३॥

संक्लेशे कर्मणां बंधोऽशुभानां दुःखदीयिनां ।

विशुद्धौ मोक्षेनैवा बंधो वा शुभकर्मणां ॥१४॥

अर्थः—क्योंकि संक्लेशके होनेसे अत्यन्त दुःखदायी अशुभ कर्मोंका आत्माके साथ सम्बन्ध होता है और त्रिशुद्धता की प्राप्तिसे इन अशुभ कर्मोंका सम्बन्ध छूटता है तथा शुभ-कर्मोंका सम्बन्ध होता है ।

भावार्थः—जब तक यह आत्मा विशुद्ध नहीं संक्लेशमय रहता है, तब तक इसके साथ नाना प्रकारके अशुभ कर्मोंका बन्ध होता रहता है और उससे इसे अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं; परन्तु जिस समय यह आत्मा त्रिशुद्धताका अनुभव करने लग जाता है उस समय इससे अशुभ कर्मोंका सम्बन्ध छूट जाता है और सुखदायक शुभकर्मोंका सम्बन्ध होने लगता है, इसलिये दुःखदायक संक्लेशको छोड़कर सुख-दायक चिद्रूपकी शुद्धिका ही आश्रय करना योग्य है ॥१४॥

त्रिशुद्धेः शुद्धिचिद्रूपसद्धानं मुख्यकारणं ।

संक्लेशस्तद्विघाताय जिनेतेदं निरूपितं ॥१५॥

अर्थः—यह त्रिशुद्धि शुद्धिचिद्रूपके ध्यानसे मुख्य कारण है—इसीसे शुद्धिचिद्रूपके ध्यानकी प्राप्ति होती है और संक्लेश शुद्धिचिद्रूपके ध्यानका विघातक है, जब तक आत्मामें किसी प्रकारका संक्लेश रहता है तब तक शुद्धिचिद्रूपका ध्यान कदापि नहीं हो सकता ॥१५॥

अमृतं च त्रिशुद्धिः स्यान्नान्यलोकप्रभाषितं ।

अत्यंतसेवने कष्टमन्यस्यास्य परं सुखं ॥१६॥

अर्थः—ससारमें लोग अमृत जिसको कहकर पुकारते हैं—अथवा जिस किसी पदार्थको लोग अमृत बतलाते हैं, वह पदार्थ वास्तवमें अमृत नहीं है । वास्तविक अमृत तो त्रिशुद्धि

ही है; क्योंकि लोककथित अमृतके अधिक सेवन करनेसे तो कष्ट भोगना पड़ता है और विशुद्धिरूपी अमृतके अधिक सेवन करने पर भी अनुपम सुख ही मिलता है, किसी प्रकारका भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता, इसलिये जिससे सब अवस्थाओं में सुख मिले वही अमृत सच्चा है ॥१६॥

विशुद्धिसेवनासक्ता बसति गिरिगह्वरे ।

विमुच्यानुपमं राज्यं स्वसुखानि धनानि च ॥१७॥

अर्थ—जो मनुष्य विशुद्धताके भक्त है, अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना चाहते हैं, वे उसकी सिद्धिके लिये पर्वतकी गुफाओंमें निवास करते हैं तथा अनुपम राज्य, इन्द्रियसुख और सपत्तिका सर्वथा त्याग कर देते हैं—राज्य आदिकी ओर जरा भी चित्त को भटकने नहीं देते ॥१७॥

विशुद्धे द्विषत्स्वरूपे स्यात् स्थितिस्तस्या विशुद्धता ।

तयोरन्योन्यहेतुत्वमनुभूय प्रतीयतां ॥१८॥

अर्थ—विशुद्धि होनेसे शुद्धचिद्रूपमें स्थिति होती है और विशुद्धचिद्रूपमें निश्चलरूपसे स्थिति करनेसे विशुद्धि होती है, इसलिये इन दोनोंको आपसमें एक दूसरेका कारण जानकर इनका वास्तविक स्वरूप जान लेना चाहिये ।

भावार्थ—जब तक विशुद्धता नहीं होती तब तक शुद्ध चिद्रूपमें स्थिति नहीं हो सकती; और जब तक शुद्धचिद्रूप में स्थिति नहीं होती तब तक विशुद्धता नहीं आ सकती, इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि इनमें एक दूसरेको आपस में कारण जानकर इन दोनोंके स्वरूपको जाननेके लिये पूर्ण उद्यम करे ॥१८॥

विशुद्धिः परमो धर्मः पुंति सैव सुखाकरः ।
 परमाचरणं सैव मुक्तेः पंथाश्च सैव हि ॥१६॥
 तस्मात् सैव विधातव्या प्रयत्नेन मनीषिणा ।
 प्रतिक्रमं मुनीशेन शुद्धचिद्रूप चित्तनात् ॥२०॥

अर्थः—यह विशुद्धि ही संसारमें परम धर्म है यही जीवोको सुखका देने वाला, उत्तम चारित्र और मोक्षका मार्ग है इसलिये जो मुनिगण विद्वान है—जड और चेतन के स्वरूप के वास्तविक जानकार है उन्हें चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपके चित्तवनसे प्रयत्नपूर्वक विशुद्धिकी प्राप्ति करे ।

भावार्थः—बिना शुद्धचिद्रूपके चित्तवनके विशुद्धिकी प्राप्ति होना असंभव है, इसलिये विद्वान मुनिगणोको इसकी प्राप्तिके लिये शुद्धचिद्रूपका चित्तवन करना चाहिये, क्योंकि यह विशुद्धि ही संसारमें परम धर्म, सुखके देने वाली, उत्तम चारित्र और मोक्षका मार्ग है ॥१६—२०॥

यावद्बाह्यांतरान् संगान् न मुंचन्ति मुनीश्वराः ।
 तावदायाति नो तेषां चित्स्वरूपे विशुद्धता ॥२१॥

अर्थः—जब तक मुनिगण बाह्य अभ्यतर दोनों प्रकार के परिग्रहका सर्वथा नाश नहीं कर देते तब तक उनके चिद्रूप में विशुद्धपना नहीं आ सकता ।

भावार्थः—स्त्री पुत्र आदिको अपनाना बाह्य परिग्रह है और रागद्वेष आदिको अपनाना अभ्यतर परिग्रह है । जब तक इन दोनों प्रकारके परिग्रहोमें ममता लगी रहती है, तब तक चिद्रूप विशुद्ध नहीं हो सकता; परन्तु ज्यो ज्यो बाह्य

अभ्यंतर दोनो प्रकारके परिग्रहोसे ममता छूटती जाती है त्यो त्यो चिद्रूप भी विशुद्ध होता चला जाता है, इसलिये जो मुनिगण विशुद्धचिद्रूपके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंसे सर्वथा ममता छोड दे ।

विशुद्धिनाममेवात्र श्रयंतु भवसागरे ।

मज्जंतो निखिला भव्या बहुना भाषितेन किं ॥२२॥

अर्थः—ग्रन्थकार कहते हैं कि—इस विषयमे विशेष कहनेसे क्या प्रयोजन ? प्रिय भव्यो ! अनादि कालसे आप लोग इस ससाररूपी सागरमे गोता खा रहे हैं, अब आप इस विशुद्धिरूपी नौकाका आश्रय लेकर ससारसे पार होनेके लिये पूर्ण उद्यम कीजिये ॥२२॥

प्रादेशोऽयं सद्गुरुणां रहस्यं सिद्धांतानामेतद्देवाखिलानां ।

कर्तव्यानां मुख्यकर्तव्यमेतत्कार्या यत्स्वे चित्स्वरूपे विशुद्धिः ॥२३॥

इति मुमुक्षुभट्टारक श्री ज्ञानभूषण विरचितायां तत्त्वज्ञान तरंग-

गिण्यां शुद्धचिद्रूप लब्धयै विशुद्धयानयनविधि प्रतिपादक-

स्त्रयोदशोऽध्यायः ॥२३॥

अर्थः—अपने चित्स्वरूपमे विशुद्धि प्राप्त करना यही उत्तम गुरुश्रीका उपदेश है, समस्त सिद्धांतोका रहस्य और समस्त कर्तव्योंमे मुख्य कर्तव्य है ।

भावार्थः—चिद्रूपको बिना विशुद्ध किये किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिये यही उत्तम गुरुश्रीका

उपदेश समस्त सिद्धान्तोका रहस्य और कर्तव्योमें मुख्य कर्तव्य है कि चिद्रूपमें विशुद्धि प्राप्त करो ॥२३॥

इसप्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानसूषण द्वारा बिरचित तत्त्वज्ञानं तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये विशुद्धिकी प्राप्तिका उपाय प्रतिपादन करनेवाला तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥१३॥

६.६.६.६.६.६

शुद्धचिद्रूपका ध्यान करता हुआ भी यह जीव अन्य कार्य करता रहता है । इस बात को बतलाने वाला

चौदहवाँ अध्याय

नीहाराहारपानं खमदनविजयं स्वापमोनासनं च
यानं शीलं तपांसि व्रतमपि कलयन्नागमं सयम च ।

दानं गानं जिनानां नुतिनतिजपनं मंदिरं चाभिषेकं
यात्रार्चं मूर्तिमेव कलयति सुमतिः शुद्धचिद्रूपकोऽहं ॥१॥

अर्थः— बुद्धिमान पुरुष जिसप्रकार नीहार (मलमूत्र त्याग करना) खाना, पीना, इन्द्रिय और कामका विजय, सोना, मोन, आसन, गमन, शील, तप, व्रत, आगम, सयम, दान, गान, भगवान की स्तुति, प्रणाम, जप, मंदिर, अभिषेक, तीर्थयात्रा, पूजन और प्रतिमाओके निर्माण आदि करनेको आवश्यक कार्य समझते हैं, उसीप्रकार मैं शुद्धचिद्रूप स्वरूप हूँ ऐसा समझनेको भी आवश्यक कार्य मानते हैं ।

भावार्थः— जिसप्रकार बुद्धिमान पुरुषोको मल मूत्र त्याग, खाना, पीना, इन्द्रिय और कामका विजय, मोन, आसन, गमन, शील, तप, व्रत आदि कार्य करने पडते हैं, बिना इन्हें किये उनका काम चल नहीं सकता, उसी प्रकार “मैं शुद्धचिद्रूप हूँ” इसप्रकारके बिना ध्यानके भी उनका कार्य नहीं चल सकता, इसलिये उन्हें शुद्धचिद्रूपका भी अवश्य स्मरण करना चाहिये ॥१॥

कुर्वन् यात्रार्चनाद्यं खजयजपतपोऽध्यापन साधु सेवां
दानौघान्योपकारं यमनियमघरं स्वापशीलं दधानः ।

उद्धोभावं च मौनं व्रतसमितितति पालयन् संयमौघं ।
चिद्रूपध्यानरक्तो भवति च शिवभाग् नापरः स्वर्गभाक् च ॥२॥

अर्थः—जो मनुष्य तीर्थयात्रा, भगवानकी पूजन, इन्द्रियों का जय, जप, तप, अध्यापन (पढाना), साधुओंकी सेवा, दान, अन्यका उपकार, यम, नियम, शील, भयका अभाव, मौन, व्रत और समितिका पालन एवं संयमका आचरण करता हुआ शुद्धचिद्रूपके ध्यानमें रत है, उसे तो मोक्षकी प्राप्ति होती है और उससे अन्य अर्थात् जो शुद्धचिद्रूपका ध्यान न कर तीर्थयात्रा आदिका ही करनेवाला है, उसे नियमसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है ।

भावार्थः—तीर्थयात्रा, भगवानकी पूजन, इन्द्रियोंका जय, जप, तप, अध्यापन, साधुओंकी सेवा आदि कार्य सर्वदा शुभ है । यदि इनके साथ शुद्धचिद्रूपके ध्यानमें अनुराग किया जाय तो मोक्षकी प्राप्ति होती है और शुद्धचिद्रूपका ध्यान न कर केवल तीर्थयात्रा आदि का ही आचरण किया जाय तब स्वर्ग सुख मिलता है, इसलिये उत्तम पुरुषोको चाहिये कि वे मोक्ष सुखकी प्राप्तिके लिये शुद्धचिद्रूपके ध्यानके साथ तीर्थ यात्रा आदि का अवश्य आचरण करे । यदि शुद्धचिद्रूप का ध्यान न भी कर सके तो तीर्थयात्रा, भगवानकी पूजन आदि कार्य तो अवश्य करने चाहिये; क्योंकि इनके आचरण करनेसे भी स्वर्गसुख की प्राप्ति होती है ॥२॥

चित्तं निधाय चिद्रूपे कुयद् वागंगच्छेष्टितं ।
सुधीनिरंतरं कुंभे यथा पानीयहारिणो ॥३॥

अर्थः—जो मनुष्य विद्वान् है—संसारके संतापसे रहित होना चाहते है उन्हें चाहिये कि वे घडेमें पनिहारीके समान शुद्धचिद्रूपमे अपना चित्त स्थिर कर वचन और शरीरकी चेष्टा करे ।

भावार्थः—जिसप्रकार पनिहारी जलमे भरे हुये घडेमे अपना चित्त स्थिर करे वचन और शरीरकी चेष्टा करती है उसीप्रकार जो मनुष्य संसारके संतापसे खिल है और उससे रहित होना चाहते है उन्हें भी चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपमे अपना मन स्थिर कर उसकी प्राप्तिके लिये वचन और शरीर का व्यापार करे, क्योंकि शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिसे समस्त संताप का नाश होता है और शांतिमय सुख मिलता है ॥३॥

वैराग्यं त्रिविधं प्राप्य संगं हित्वा द्विधा ततः ।

तत्त्वविद्गुरुमाश्रित्य ततः स्वीकृत्य सयमं ॥४॥

अधीत्य सर्वशास्त्राणि निर्जने निरुपद्रवे ।

स्थाने स्थित्वा विमुञ्चान्यर्चितां धृत्वा शुभासनं ॥५॥

पदस्थादिकमभ्यस्य कृत्वा साम्यावलंबनं ।

मानसं निश्चलीकृत्य स्वं चिद्रूपं स्मरन्ति ये ॥६॥ त्रिकलं

पापानि प्रलयं याति तेषामभ्युदयप्रदः ।

धर्मो विवर्द्धते मुक्तिप्रदो धर्मश्च जायते ॥७॥

अर्थः—जो महानुभाव मनसे, वचनसे और कायसे वैराग्य को प्राप्त होकर, बाह्य अभ्यतर दोनो प्रकारके परिग्रहो को छोडकर तत्त्ववेत्ता गुरुका आश्रय और सयमको स्वीकार कर, समस्त शास्त्रोके अध्ययन पूर्वक निर्जन निरुपद्रव स्थानमें रहते हैं और वहा समस्त प्रकारकी चिंताओका त्याग, शुभ

आसनका धारण, पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यानोंका अवलंबन, समताका आश्रय और मनका निश्चलपना धारणकर शुद्धचिद् रूपका स्मरण ध्यान करते हैं उनके समस्त पाप जड़से नष्ट हो जाते हैं, नानाप्रकारके कल्याणोंके करनेवाले धर्मकी वृद्धि होती है और उससे उन्हें मोक्ष मिलता है ।

भावार्थः—चिद्रूपका स्मरण करना ससारमें अतिशय कठिन है, क्योंकि जो मनुष्य मन, वचन और कायसे वैरागी स्त्री पुत्र आदि में समत्व न रखनेवाला, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्यागी, तत्त्वोंके जानकार गुरुओंका उपासक, परम सयमी, समस्त शास्त्रोंका वेत्ता, निर्जन और निरुपद्रव वनोमें निवास करनेवाला, सब प्रकारकी चिन्ताओं से रहित, शुभ आसन, पदस्थ आदि ध्यान और समताका अवलंबी होगा एव जिसका मन बाह्य पदार्थोंमें चंचल न होकर निश्चल होगा वही शुद्धचिद्रूपका स्मरण कर सकेगा तथा ऐसे शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेवाले पुरुषके ही समस्त पापोंका नाश, सर्वोत्तम धर्मकी वृद्धि और मोक्षका लाभ होगा, इसलिये सुखके अभिलाषी जीवोंको चाहिये कि वे उपर्युक्त बातोंके साधन मिलाकर शुद्धचिद्रूपके स्मरणका अवश्य प्रयत्न करे ॥४-७॥

वार्तातान्यमृतोषवज्रगरुडज्ञानोषधेभारिणा

सूर्येण प्रियभाषितेन च यथा यांति क्षणेन क्षयं ।

अग्न्यब्दागविष मलागफणिनोऽज्ञानं गदे भव्रजाः

रात्रिवैरमिहावनावधचयश्चिद्रूपसंचितया ॥८॥

अर्थः—जिसप्रकार जल अग्निका क्षय करता है, पवन मेघका, अग्नि वृक्षका, अमृत विषका, खार मैलका, वज्र पर्वतका, गरुड सर्पका, ज्ञान अज्ञानका, औषध रोगका, सिंह हाथियोका, सूर्य रात्रिका और प्रिय भाषण वैरका नाश करता है, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूपके चित्तवन करनेसे समस्त पापोंका नाश होता है ।

भावार्थः—जिन जिनका आपसमे विरोध होता है उनमे बलवान विरोधी दूसरे निर्बल विरोधीका अवश्य नाश करता है । जल अग्नि, पवन मेघ, अग्नि वृक्ष, अमृत विष, खार मैल वज्र पर्वत, गरुड सर्प, ज्ञान अज्ञान, औषध रोग, सिंह हाथी, सूर्य रात्रि और प्रिय भाषण वैरका आपसमे विरोध है । बलवान जल आदि अग्निको नष्ट कर देते हैं, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूप और पापोंका आपसमे विरोध है, इसलिये शुद्धचिद्रूपके सामने पाप जरा भी टिक नहीं सकते ॥८॥

वदंते च यथा मेघात्पूर्वं जाता महोरुहाः ।

तथा चिद्रूपसद्ग्रहानात् धर्मश्चाम्युदयप्रदः ॥९॥

अर्थः—जिसप्रकार पहिलेसे उगे हुए वृक्ष, मेघके जलसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे धर्म भी वृद्धिको प्राप्त होता है और नाना प्रकारके कल्याणोंको प्रदान करता है ।

भावार्थः—धर्म आत्माका स्वभाव है । सिवाय आत्माके वह कभी किसी कालमे दूसरे पदार्थोंमे रह नहीं सकता, किन्तु कर्मोंके प्रबल पदांके पड़ जानेसे उसका स्वरूप कुछ ढक जाता है—धर्मचरण करनेमें मनुष्योंके परिणाम नहीं लगते;

परन्तु जिसप्रकार जमीनमें पहिलेसे ही उगे हुये वृक्ष मेघकी सहायतासे वृद्धिको प्राप्त हो जाते हैं और नाना प्रकारके फलोको प्रदान करते हैं, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूपके ध्यानके द्वारा कर्मोंके नष्ट हो जानेसे धर्म भी वृद्धिको प्राप्त हो जाता है और उससे जीवोको अनेक प्रकारके कल्याणोकी प्राप्ति होती है ॥६॥

यथा बलाहकवृष्टेर्जायंते हरितांकुराः ।

तथा मुक्तिप्रदो धर्मः शुद्धचिद्रूपचित्तनात् ॥१०॥

अर्थः—जिसप्रकार मेघसे भूमिके अन्दर हरे हरे अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूपके चित्तवन करनेसे मुक्ति प्रदान करनेवाला धर्म भी उत्पन्न होता है— अर्थात् शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे अनुपम धर्मकी प्राप्ति होती है और उसकी सहायता से जीव मोक्ष सुखका अनुभव करते हैं ॥१०॥

व्रतानि शास्त्राणि तपांसि निर्जने निवासमतर्बहिः संग मोचनं ।

मौन क्षमातापनयोग धारणं चिच्चित्तयामा कलयन् शिव श्रयेत् ॥११॥

अर्थः—जो विद्वान् पुरुष शुद्धचिद्रूपके चित्तवनके साथ व्रतोका आचरण करता है, शास्त्रोका स्वाध्याय, तपका आराधन, निर्जनवनमें निवास, बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहका त्याग, मौन, क्षमा और आतापन योग धारण करता है, उसे ही मोक्ष लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ।

भावार्थः—चाहे कितना भी व्रतोका आचरण, शास्त्रो का स्वाध्याय, तपका आराधन, निर्जन वनमें निवास, बाह्य अभ्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग, मौन, क्षमा और

आतापन योगको धारण करो, जब तक उनके साथ साथ शुद्धचिद्रूपका चितवन न किया जायगा तब तक उनसे कभी भी मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होगा, इसलिये मोक्षाभिलाषियोंको चाहिये कि वे व्रत आदिके आचरणके साथ अवश्य शुद्धचिद्रूपका चितवन करें ॥११॥

शुद्धचिद्रूपके रक्तः शरीरादिपराङ्मुखः ।

राज्य कुर्वन्न बधेत कर्मणा भरतो यथा ॥१२॥

अर्थः—जो पुरुष शरीर, स्त्री, पुत्र आदिसे ममत्व छोड़ कर शुद्धचिद्रूपमे अनुराग करनेवाला है, वह राज्य करता हुआ भी कर्मोंसे नहीं बँधता जैसे कि चक्रवर्ती राजा भरत ।

भावार्थः—भगवान ऋषभदेवके पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत छै खण्ड पृथ्वीके शासक थे, बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा उनके सेवक, छयानवे हजार आज्ञाकारिणी रानियाँ और भी हाथी घोडा आदि लाखो करोड़ी थे, तथापि उनका सिवाय शुद्धचिद्रूपके जरा भी किसीमे अनुराग नहीं था । वे सदा सबसे पराङ्मुख रहते थे, इसलिये जिस समय वे परिग्रहसे सर्वथा ममत्वरहित हो तपोवन गये उस समय कपडे खोलते ही उन्हें केवलज्ञान हो गया और समस्त कर्मोंका नाशकर वे मोक्ष शिला पर जा विराजे, उसीप्रकार भरत चक्रवर्तीके समान जो मनुष्य शरीर आदिसे ममत्व न कर शुद्धचिद्रूपमे प्रेम करता है, वह राज्यका भोग करता हुआ भी कर्मोंसे नहीं बँधता और मोक्ष सुखका अनुभव करता है ॥१२॥

स्मरन्स्व शुद्धचिद्रूपं कुर्यात्कार्यशतान्यपि ।

तथापि न हि बधेत धीमान् शुभ कर्मणा ॥१३॥

अर्थः—आत्मिक शुद्धिचिद्रूपको स्मरण करता हुआ बुद्धिमान पुरुष यदि सैकड़ों भी अन्य अन्य कार्य करे तथापि उसकी आत्माके साथ किसी प्रकारके अशुभ कर्मका बध नहीं होता ।

भावार्थः—बन्धके होनेमे कारण ममत्व है । सैकड़ों कार्य करने पर भी यदि परपदार्थोंमें किसी प्रकारकी ममता नहीं हो तो कदापि-बध नहीं हो सकता ॥१३॥

रोगेण पीडितो देही यष्टिमुष्ट्यादिताडितः ।

बद्धो रज्वादिभिर्दुःखो न चिद्रूपं निजं स्मरन् ॥१४॥

अर्थः—जो मनुष्य शुद्धिचिद्रूपका स्मरण करने वाला है चाहे वह कैसे भी रोगसे पीडित क्यों न हो, लाठी मुक्को से, ताडित और रस्सी आदिसे भी क्यों न बधा हुआ हो उसे जरा भी क्लेश नहीं होता । अर्थात् वह यह जानकर कि “ये सारी व्याधियां शरीरमे होती हैं मेरे शुद्धिचिद्रूपमें नहीं और शरीर मुझसे सर्वथा भिन्न है” रचमात्र भी दुःखका अनुभव नहीं करता ॥१४॥

बुभुक्षया च शीतेन वातेन च पिपासया ।

आतपेन भवेन्नार्तो निजचिद्रूपचितनात् ॥१५॥

अर्थः—आत्मिक शुद्धिचिद्रूपके चितवनसे मनुष्यको भूख, ठंड, पवन, प्यास और आताप की भी बाधा नहीं होती । भूख आदिकी बाधा होने पर भी वह आनन्द ही मनाता है ॥१५॥

हर्षो न जायते स्तुत्या विषादो न स्वनिदया ।

स्वकीयं शुद्धिचिद्रूपमन्वहं स्मरतोऽगितः ॥१६॥

अर्थः—जो प्रतिदिन शुद्धचिद्रूपका स्मरण ध्यान करता है उसे दूसरे मनुष्योसे अपनी स्तुति सुनकर हर्ष नहीं होता और निन्दा सुनकर किसी प्रकार का विषाद नहीं होता—निन्दा स्तुति दोनों दशामे वह मध्यस्थरूपसे रहता है ॥१६॥

रागद्वेषौ न जायेते परद्रव्ये गतागते ।

शुभाशुभेऽगिनः शुद्धचिद्रूपासक्तचेतसः ॥१७॥

अर्थः—जिस मनुष्यका चित्त शुद्धचिद्रूपमे आसक्त है वह स्त्री पुत्र आदि परद्रव्यके चले जाने पर द्वेष नहीं करता और उनकी प्राप्तिमे अनुरक्त नहीं होता तथा अच्छी बुरी बातोके प्राप्त हो जाने पर भी उसे किसी प्रकारका रागद्वेष नहीं होता ॥१७॥

न संपदि प्रमोदः स्यात् शोको नापदि घोमतां ।

अहो स्वित्सर्वदात्मोय शुद्धचिद्रूपचेतसां ॥१८॥

अर्थ —सदा शुद्धचिद्रूपमे मन लगानेवाले बुद्धिमान पुरुषोको सपत्तिके प्राप्त हो जाने पर हर्ष और विपत्तिके आने पर विषाद नहीं होता—वे सपत्ति और विपत्तिको समान रूपसे मानते हैं ॥१८॥

स्वकीयं शुद्धचिद्रूपं ये न मुच्यन्ति सर्वदा ।

गच्छन्तोऽप्यन्यलोकं ते सम्यग्भ्यासतो न हि ॥१९॥

तथा कुरु सदाभ्यासं शुद्धचिद्रूपचित्तने ।

संकलेशे मरणे चापि तद्विनाश यथैति न ॥२०॥

अर्थः—जो महानुभाव आत्मिक शुद्धचिद्रूपका कभी त्याग नहीं करते वे यदि अन्य भवमे भी चले जाय तो भी

उनके शुद्धचिद्रूपका अभ्यास नहीं छूटता । पहिले भवमें जैसी उनकी शुद्धरूपमे लीनता रहती है वैसी ही बनी रहती है, इसलिये हे आत्मन् ! तू शुद्धचिद्रूपके ध्यानका इस रूपसे सदा अभ्यास कर, जिससे कि भयंकर दुःख और मरण के प्राप्त हो जाने पर भी उसका विनाश न हो—वह ज्यों का त्यों बना रहे ॥१६-२०॥

वदन्नन्यहंसन् गच्छन् पाठ्यन्नागमं पठन् ।

आसनं शयनं कुर्वन् शोचनं रोदनं भयं ॥२१॥

भोजनं क्रोधलोभादि कुर्वन् कर्मवशात् सुधीः ।

न मुंचति क्षणाद्धं स शुद्धचिद्रूपचितनं ॥२२॥

इति मुमुक्षुभट्टारक श्रीज्ञानभूषण विरचितायां तत्त्वज्ञान तरंगिण्यां शुद्धचिद्रूपं स्मरन्नन्यकार्यं करोतीति प्रतिपादकश्चतुर्दशोऽध्यायः १४

अर्थः—जो पुरुष बुद्धिमान है—यथार्थमे शुद्धचिद्रूपके स्वरूपके जानकार है वे कर्मोंके फंदमें फँसकर बोलते, हँसते, चलते, आगमको पढ़ाते, पढते, बैठते, सोते, शोक करते, रोते, डरते, खाते, पीते और क्रोध लोभ आदिको भी करते हुये क्षण-भरके लिये भी शुद्धचिद्रूपके स्वरूपसे विचलित नहीं होते—प्रतिक्षण वे शुद्धचिद्रूपका ही चितवन करते रहते हैं ॥२१-२२॥

इसप्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें “शुद्धचिद्रूपका ध्यान करता हुआ भी यह जीव अन्य कार्य करता रहता है” इस बातको बतलाने वाला चौदहवा अध्याय समाप्त हुआ ॥१४॥

शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये परद्रव्यों के त्याग का
प्रतिपादन करने वाला

पन्द्रहवां अध्याय

गृहं राज्यं मित्रं जनक जननीं भ्रातृ पुत्रं कलत्रं
सुवर्णं रत्नं वा पुरजनपदं वाहन भूषणं वै ।

खसौख्यं क्रोधाद्यं वसनमशनं चित्तवाक्कायकर्म-

त्रिधा मुंचेत्प्राज्ञः शुभमपि निज शुद्धचिद्रूप लब्धयै ॥१॥

अर्थः—बुद्धिमान मनुष्योको शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति करने के लिये शुभ होने पर भी अपने घर, राज्य, मित्र, पिता, माता, भाई, पुत्र, स्त्री, स्वर्ण, रत्न, पुर, जनपद, सवारी, भूषण, इन्द्रियजन्य सुख, क्रोध, वस्त्र और भोजन आदिको मन, वचन और कायसे सर्वथा त्याग देने चाहिये ।

भावार्थः—यद्यपि संसारमे घर, राज्य, मित्र, पिता, माता, भाई, पुत्र, स्त्री, स्वर्ण, रत्न, पुर, नगर, सवारी, इन्द्रियजन्य सुख आदिसे भी काम चलता है और शुभ भी है; परन्तु शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमे बाधक हैं । जब तक इनकी ओर ध्यान रहता है तब तक कदापि शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति नही हो सकती, इसलिये विद्वानो को चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये घर राज्य आदिका सर्वथा त्याग कर दें ॥१॥

सुतादौ भार्यादौ वपुषि सदने पुस्तक घने
पुरादौ मंत्रादौ यज्ञसि पठने राज्यकदने ।

गवादी भक्तादी सुहृदि दिवि वाहे खविषये
कुधर्म वांछा स्यात् सुरंतरुमुखे मोहवशतः ॥२॥

अर्थः—इस दीन जीवकी मोहके वशसे पुत्र, पुत्री, स्त्री, माता, शरीर, घर, पुस्तक, धन, पुर, नगर, मंत्र, कीर्ति, ग्रन्थोका अभ्यास, राज्य, युद्ध, गौ, हाथी, भोजन, मित्र, स्वर्ग, सवारी, इन्द्रियोके विषय, कुधर्म और कल्पवृक्ष आदिमें वांछा होती है ।

भावार्थः—जब तक इस जीवके मोहका उदय रहता है तब तक यह पुत्र, पुत्री, स्त्री, शरीर आदि परपदार्थोको अपनाता रहता है और उनके फदेमें फँसकर आत्मिक शुद्ध-चिद्रूपको सर्वथा भुला देता है; परन्तु मोहके नाश होते ही इसे अपने परायेका ज्ञान हो जाता है, इसलिये उस समय पुत्र धन आदि पदार्थो की ओर यह भाँककर भी नहीं देखता ॥२॥

किं पर्यायैविभावंस्तेव हि चिदचित्तां व्यजनार्थाभिधानैः

रागद्वेषाप्तिबीजैर्जगति परिचितैः कारणैः संसृतेश्च ।

मत्वं त्वं चिदात्मन् परिहर सततं चितनं मंक्षु तेषां

शुद्धे द्रव्ये चिति स्वे स्थितिमचल तयांतर्दशा संविधेहि ॥३॥

अर्थः—हे चिदात्मन् ! ससारमे चेतन और अचेतनकी जो अर्थ और व्यंजन पर्याये मालूम पड़ रही हैं वे सब स्वभाव नहीं विभाव हैं, निन्दित है, रागद्वेष आदिकी और संसारकी कारण हैं, ऐसा भले प्रकार निश्चय कर तू इनका विचार करना छोड़ दे और आत्मिक शुद्धचिद्रूपको अपनी अन्तर्दृष्टि से भले प्रकार पहिचान कर उसीमें निश्चलरूपसे स्थिति कर ।

भावार्थः—यदि कोई अपना है तो शुद्धचिद्रूप ही है शुद्ध चिद्रूपसे भिन्न कोई पदार्थ -अपना नहीं, राग द्वेष, मतिज्ञान और नरनारक आदि पर्यायोको अपनी-मानना भूल है; क्योंकि ये विभाव पर्याय हैं स्वभाव नहीं, महानिदित हैं। इनको अपनानेसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है और संसारमे भ्रमण करना पडता है, इसलिये जो जीव निराकुलता मय सुखके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे शरीर आदि पर्यायोका चितवन करना छोड़ें और आत्मिक शुद्धचिद्रूपमे प्रेम करें। ३।।

स्वर्गो रत्नैर्गृहैः स्त्रीसुतरथशिविकाश्वेमभृत्यैरसंख्यै-

भूषावस्त्रैः स्रगाद्यर्जनपदनगरंश्चामरैः सिंहपीठैः ।

छत्रं रस्त्रैर्विचित्रैर्वरतरशयनैर्भोजनैर्भोजनैश्च

लब्धं पाडित्यमुख्यैर्न भवति पुरुषो व्याकुलस्तीव्रमोहात् ॥४॥

अर्थः—यह पुरुष मोहकी तीव्रतासे आकुलताके कारण स्वरूप भी स्वर्ग, रत्न, घर, स्त्री, पुत्र, रथ, पालकी, घोड़े, हाथी, भृत्य, भूषण, वस्त्र, माला, देश, नगर, चमर, सिंहासन, छत्र, अस्त्र, शयन, भोजन और विद्वत्ता आदिसे व्याकुल नहीं होता ।

भावार्थः—जहा चित्तको आकुलता नहीं रहती, वही शांति मिलती है। स्वर्ग, रत्न, घर, स्त्री आदि पदार्थोंकी प्राप्ति अप्राप्तिमे चित्त सदा व्याकुल बना रहता है, इसलिए उनको अपनानेसे आत्मा निराकुल नहीं हो सकता; परन्तु यह जीव मोहकी तीव्रतासे ऐसा मूढ हो रहा है कि स्वर्ग, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थोंके अपनानेसे अनंत कष्ट भोगने पर भी

यह जरा भी कष्ट नहीं मानता, उनसे रत्तीभर भी इसका चित्त व्याकुल नहीं होता ॥४॥

रैगोभार्याः सुताश्वा गृहवसनरथा क्षेत्रदासीभशिष्याः

कपू रामूषणाद्यापणवनशिविका बंधुमित्रायुधाद्याः ।

मंचा वाप्यादि भृत्यातपहरणखगाः सूर्यपात्रासनाद्याः

दुःखानां हेतवोऽमी कलयति विमतिः सौख्यहेतून् किलैतान् ॥५॥

अर्थः—देखो ! इस बुद्धिशून्य जीवकी समझदारी !

जो धन, गाय, स्त्री, पुत्री, अश्व, घर, वस्त्र, रथ, क्षेत्र, दासी, हाथी, शिष्य, कपूर, आभूषण, दुकान, वन, पालकी, बधु, मित्र, आयुध, माच (पलंग) बावड़ी, भृत्य, छत्र, पक्षी, सूर्य, भाजन और आसन आदि पदार्थ दुःखके कारण हैं, जिन्हें अपनाने से जरा भी सुख नहीं मिलता । उन्हें यह सुखके कारण मानता है । अपने मान रात दिन उनको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करता रहता है ॥५॥

हंस ! स्मरसि द्रव्याणि पराणि प्रत्यहं यथा ।

तथा चेत् शुद्धचिद्रूपं मुक्तिः किं ते न हस्तगा ॥६॥

अर्थः—हे आत्मन् ! जिसप्रकार प्रतिदिन तू परद्रव्यों का स्मरण करता है, स्त्री पुत्र आदिको अपना मान उन्हीं की चिन्तामें मग्न रहता है, उसीप्रकार यदि तू शुद्धचिद्रूपका भी स्मरण करे—उसीके ध्यान और चितवनमे अपना समय व्यतीत करे तो क्या तेरे लिये मोक्ष समीप न रह जाय ? अर्थात् तू बहुत शीघ्र ही मोक्ष सुखका अनुभव करने लग जाय ॥६॥

लोकस्य चात्मनो यत्न रंजनाय करोति यत् ।

तच्चेन्निराकुलत्वाय तर्हि दूरे न तत्पदं ॥७॥

अर्थ:—जिसप्रकार यह जीव अपने और लोकके रजायमान करनेके लिये प्रतिदिन उपाय करता रहता है, उसीप्रकार यदि निराकुलतामय-मोक्ष मुखकी प्राप्तिके लिये उपाय करे तो वह मोक्ष स्थान जरा भी उसके लिये दूर न रहे—बहुत जल्दी प्राप्त हो जाय ॥७॥

रंजने परिणामः स्याद् विभावो हि चिदात्मनि ।

निराकुले स्वभावः स्यात् तं विना नास्ति सत्सुखं ॥८॥

अर्थ:—अपने और परके रजायमान करनेवाले चिदात्मा मे जो जीवका परिणाम लगता है वह तो विभाव परिणाम गिना जाता है और निराकुल शुद्धचिद्रूपमें जो लगता है वह स्वभाव परिणाम कही जाता है तथा इस परिणामसे ही सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है—उसके बिना कदापि सच्चा सुख नहीं मिल सकता ॥८॥

संयोगविप्रयोगौ च रागद्वेषौ सुखासुखे ।

तद्भवेऽत्रभवे नित्यं दृश्येते तद्भवं त्यज ॥९॥

अर्थ — क्या तो यह भव और क्या पर भव ? दोनो भवोमे जीवको संयोग, वियोग, रागद्वेष और सुख दुःखका सामना करना पडता है, इसलिये हे आत्मन् ! तू इस ससार का त्याग कर दे ।

भावार्थ:— इष्ट स्त्री पुत्र आदिसे मिलाप होना संयोग है और उनसे जुदाईका नाम वियोग है । पर पदार्थोंसे प्रेम करना राग और वैर रखना द्वेष है । इष्ट पदार्थोंके संबधसे आत्मामे कुछ शांति होना सुख और अशांतिका होना

दुःख है । ये सब बातें इस भव-परभव दोनों भवोंमें प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं और इनके संबंधसे सदा परिणामोंमें विकलता बनी रहती है इसलिये हे आत्मन् ! यदि तू निराकुलतामय सुखका अनुभव करना चाहता है तो तू उसके मूल कारण ससारका ही सर्वथा त्याग कर दे—मोक्ष स्थानको अपना घर बना ॥६॥

शास्त्राद् गुरोः सधमदिज्ञानिमृत्पाद्य चात्मनः ।

तस्यावलंबनं कृत्वा तिष्ठ मुञ्चान्यसंगति ॥१०॥

अर्थः—शास्त्र, सद्गुरु और साधर्मि भाइयोंसे अपनी आत्माका वास्तविक स्वरूप पहिचानकर उसी (आत्मा) का अवलंबन कर, उसीके स्वरूपका मनन, ध्यान और चिंतन कर, पर पदार्थोंका ससर्ग करना छोड़ दे—उन्हें अपने मत मान ॥१०॥

अवश्यं च परद्रव्यं नश्यत्येव न संशयः ।

तद्विनाशे विधातव्यो न शोको धीमता क्वचित् ॥११॥

अर्थः—जो परद्रव्य हैं उनका नाश अवश्य होता है । कोई भी उसके नाशको नहीं रोक सकता, इसलिये जो पुरुष बुद्धिमान हैं—स्वद्रव्य और परद्रव्यके स्वरूपके भले प्रकार जानकार हैं उन्हें चाहिये कि वे उनके नाश होने पर कभी किसी प्रकारका शोक न करे ॥११॥

त्यक्त्वा मां चिदचित्संगा यास्यंत्येव न संशयः ।

तानहं वा च यास्यामि तत्प्रीतिरिति मे वृथा ॥१२॥

अर्थ.—ये चेतन अचेतन दोनों प्रकारके परिग्रह अवश्य मुझे छोड़ देगे और मैं भी सदा काल इनका संग नहीं

दे सकता । मुझे भी ये अवश्य छोड़ देने पड़ेंगे, इसलिये मेरा इनके साथ प्रेम करना व्यर्थ है ।

भावार्थः—स्त्री पुत्र आदि चेतन स्वर्ण रत्न आदि अचेतन परिग्रह यदि सदा काल मेरे साथ रहें और मैं सदा काल इनके साथ रहूँ तब तो इनके साथ मेरा प्रेम करना ठीक है, परन्तु मेरा तो इनके साथ जितने दिनोका सबध है उतने दिनोका है—अवधिके पूर्ण हो जाने पर न मैं अधिक काल तक इनके साथ रह सकता हूँ और न ये ही मेरे साथ रह सकते हैं, इसलिये मेरा इन्हें अपनाना, इनके साथ प्रेम करना निष्प्रयोजन है ॥१२॥

पुस्तकैर्यत्परिज्ञानं परद्रव्यस्य मे भवेत् ।

तद्धेयं किं न हेयानि तानि तत्त्वावलम्बिनः ॥१३॥

अर्थ —मैं अब तत्त्वावलम्बी हो चुका हूँ—अपना और पराये का मुझे पूर्ण ज्ञान हो चुका है, इसलिये शास्त्रोसे उत्पन्न हुआ परद्रव्योका ज्ञान भी जब मेरे हेय-त्यागने योग्य है तब उन परद्रव्योके ग्रहणका तो अवश्य ही त्याग होना चाहिये उनकी ओर भाककर भी मुझे नहीं देखना चाहिये ।

भावार्थः—यद्यपि आत्मस्वरूपके जाननेके लिये शास्त्र और गुरु आदिके उपदेशसे परद्रव्यके स्वरूपका ज्ञान करना पडता है, परन्तु जिसकी दृष्टि सर्वथा शुद्धचिद्रूपकी ओर भुक् गई है—जो तत्त्वावलम्बी हो गया है उसके लिये जब परद्रव्य का ज्ञान भी हेय है—त्यागने योग्य है (क्योंकि वह शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमें बाधक है) तब उसे परद्रव्योका तो

सर्वथा त्याग कर देना ही चाहिये; क्योंकि वे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति में बलवान् बाधक हैं—परद्रव्योके अपनाने से तो शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती ॥१३॥

स्वर्णरत्नैः कलत्रैः सुतगृह्वसनैर्भूषणैः राज्यस्वार्थै-
र्गोहस्त्यश्वैश्च पद्मैः रथवरशिविकामित्रमिष्टान्नपानैः ।

चिन्तारत्नैर्निधानैः सुरतरुनिवहैः कामधेन्वा हि शुद्ध-
चिद्रूपप्राप्तिं विनांगी न भवति कृतकृत्यः कदा क्वापि कोपि।१४।

अर्थः—कोई भी प्राणी क्यों न हो जब तक उसे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति नहीं होती तब तक चाहे उसके पास स्वर्ण, रत्न, स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, भूषण, राज्य, इन्द्रियोंके उत्तमोत्तम भोग, गाय, हाथी, अश्व, पदातिसेना, रथ, पालकी, मित्र, महामिष्ट अन्नपान, चिन्तामणि रत्न, खजाने, कल्पवृक्ष, और कामधेनु आदि अगणित पदार्थ क्यों न मौजूद हों, उनसे वह कहीं किसी कालमें भी कृतकृत्य नहीं हो सकता ।

भावार्थः—स्वर्ण, रत्न, हाथी, घोड़े आदि सांसारिक पदार्थ अस्थिर हैं—सदाकाल विद्यमान नहीं रह सकते और पर है; परन्तु शुद्धचिद्रूप शाश्वत है, कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता और निज है, इसलिये स्वर्ण आदि पदार्थोंके प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्य कृतकृत्य नहीं हो सकता—संसार में उसे बहुतसे कार्य करनेके लिये बाकी रह जाते हैं; किन्तु जिस समय शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो जाती है उस समय कोई काम करनेके लिये बाकी नहीं रहता शुद्धचिद्रूपका स्वामी जीव सदाकाल निराकुलतामय शाश्वत सुखका अनुभव करता रहता है ॥१४॥

परद्रव्यासनाभ्यासं कुर्वन् योगी निरंतरं ।

कर्मांगादिपरद्रव्यं मुक्त्वा क्षिप्रं शिवी भवेत् ॥१५॥

अर्थः—निरंतर परद्रव्योंके त्यागका चितवन करने-वाला योगी शीघ्र ही कर्म और शरीर आदि परद्रव्योसे रहित हो जाता है और परमात्मा वन मोक्षसुखका अनुभव करने लगता है ॥१५॥

कारणं कर्मबधस्य परद्रव्यस्य चितनं ।

स्वद्रव्यस्य विशुद्धस्य तन्मोक्षस्यैव केवलं ॥१६॥

अर्थः—स्त्री पुत्र आदि परद्रव्योंके चितवनसे केवल कर्म बंध होता है और स्वद्रव्य-विशुद्धचिद्रूपके चितवन करने से केवल मोक्षसुख ही प्राप्त होता है—ससारमे भटकना नहीं पड़ता ॥१६॥

प्रादुर्भवन्ति निःशेषा गुणाः स्वाभाविकाश्चित्तः ।

दोषा नश्यन्त्यहो सर्वे परद्रव्यवियोजनात् ॥१७॥

अर्थः—समस्त परद्रव्योंके सर्वथा त्यागसे, उन्हें न अपनानेसे आत्माके स्वाभाविक गुण केवलज्ञान आदि प्रकट होते हैं और दोषोंका नाश होता है ॥१७॥

समस्तकर्मदेहादिपरद्रव्यविमोचनात् ।

शुद्धस्वात्मोपलब्धिर्या सा मुक्तिरिति कथ्यते ॥१८॥

अर्थः—कर्म और शरीर आदि परद्रव्योंके सर्वथा त्याग से शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति होती है और उसे ही यतिगण मोक्ष कहकर पुकारते हैं ।

भावांर्थः—समस्त कर्मोंका नाश हो जाना मोक्ष बतलाया है और वही विशुद्धचिद्रूप है; क्योंकि विशुद्धचिद्रूप की प्राप्ति समस्त कर्मोंके नाशसे होती है, इसलिये विशुद्ध चिद्रूप और मोक्षके नाममें भेद होने पर भी अर्थमें कुछ भी भेद नहीं है ॥१८॥

अतः स्वशुद्धचिद्रूपलब्धये तत्त्वविन्धुनिः ।

वपुषा मनसा वाचा परद्रव्यं परित्यजेत् ॥१९॥

अर्थः—इसलिये जो मुनिगण भलेप्रकार तत्त्वोंके जानकार हैं—स्व और परका भेद पूर्णरूपसे जानते हैं। वे विशुद्ध चिद्रूपकी प्राप्तिके लिये मन, वचन और कायसे परद्रव्यका सर्वथा त्याग कर देते हैं—उनमें जरा भी ममत्व नहीं करते ॥१९॥

दिक्चेलैको हस्तपाञ्चो निरीहः साम्यारूढस्तत्त्ववेदी तपस्वी
मौनी कर्मौघेर्भसिहो विवेकी सिद्धयै स्यात्स्वे चित्स्वरूपेऽ

भिरक्तः ॥२०॥

इति मुमुक्षुभट्टारक श्री ज्ञानभूषण विरचितायां तत्त्वज्ञान तरंगिण्यां

शुद्धचिद्रूप लब्धयै परद्रव्यत्याग प्रतिपादकः

पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥

अर्थः—जो मुनि दिगम्बर, पाणिपात्र वाले, समस्त प्रकारकी इच्छाओंसे रहित, समताके अवलंबी, तत्त्वोंके वित्ता, तपस्वी, मौनी, कर्मरूपी हाथियोंके विदारण करनेमें सिह,

शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये निर्जन स्थान के आश्रय
को बतलाने वाला

सोलहवाँ अध्याय

सद्बुद्धेः पररंजनाकुलविधित्यागस्य साम्यस्य च
ग्रन्थार्थग्रहणस्य मानसवचोरोधस्य वाधाहतेः ।
रागादित्यजनस्य काव्यजमतेश्चेतो विशुद्धेरपि
हेतुः स्वोत्थसुखस्य निर्जनमहो ध्यानस्य वा स्थानकं ॥१॥

अर्थः—उत्तमज्ञान, पर को रजायमान करने में
आकुलता का त्याग, समता, शास्त्रों के अर्थ का ग्रहण, मन
और वचन का निरोध, रागद्वेष आदि का त्याग, काव्यों में
बुद्धि का लगना, मन की निर्मलता, आत्मिक सुख का लाभ
और ध्यान, निर्जन एकांत स्थान के आश्रय करने से ही
होता है ।

भावार्थः—जब तक उत्तम ज्ञान, समता, शास्त्र, ध्यान
और उत्तम आत्मिक सुख आदि प्राप्ति नहीं होते तब तक
किसी प्रकार से आत्माको शांति नहीं मिल सकती और उनकी
प्राप्ति एकांत स्थान के आश्रय से ही होती है, इसलिये जो
मनुष्य उत्तम ज्ञान आदि के अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि
वे पवित्र और एकांत स्थान का अवश्य आश्रय करे ॥१॥

पाश्वर्वर्त्यगिना नास्ति केनचिन्मे प्रयोजनं ।

मित्रेण शत्रुणा मध्यवर्तिना वा शिवार्थिनः ॥२॥

अर्थः—मैं शिवार्थी हूँ—अपनी आत्मा को निराकुलता-
मय सुख का आस्वाद कराना चाहता हूँ, इसलिये मुझे शत्रु,

मित्र और मध्यस्थ किसी भी पासमे रहने वाले जीवसे कोई प्रयोजन नहीं अर्थात् पास मे रहने वाले जीव, मित्र, शत्रु और मध्यस्थ सब मेरे कल्याण के बाधक है ॥२॥

इंदोर्ध्वद्धौ समुद्रः सरिदमृतबलं वद्धंते मेघवृष्टे-
मोहानां कर्मबधो गद इव पुरुषस्यामभुक्तेरवश्यं ।
नानावृत्ताक्षराणामवनिवरतले छदसां प्रस्तरश्च
दुःखौघागो विकल्पास्त्रवचनकुल पार्श्ववर्त्यगिना हि ॥३॥

अर्थः—जिस प्रकार चन्द्रमा के सबध से समुद्र, वर्षा से नदी का जल, मोह के सबध से कर्मबध, कच्चे भोजन से पुरुषोके रोग और नाना प्रकारके छन्दके अक्षरो से शोभित छन्दो के सबध से प्रस्तार उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पार्श्ववर्ती जीवो के सबध से नाना प्रकार के दुःख और विकल्पमय वचनो का सामना करना पड़ता है ।

भावार्थः—जिस प्रकार समुद्र की वृद्धि मे चन्द्रमा, नदी के जल की बढवारी मे मेघ, कर्म बन्ध मे मोह, रोग की उत्पत्ति मे अपक्व भोजन और छन्दो की रचना में प्रस्तार कारण हैं, उसी प्रकार पार्श्ववर्ती जीवो का सबध नाना प्रकार के दुःखोके देने और परिणामो के विकल्पमय करने में कारण है, इसलिये कल्याणके अभिलाषियोको वह सर्वथा वर्जनीय है ॥३॥

वृद्धि यात्येधसो बन्धिवृद्धौ धर्मस्य वा तृषा ।

चिन्ता संगस्य रोगस्य पीडा दुःखादि सगतेः ॥४॥

अर्थः—जिस प्रकार ईधनसे अग्निकी, धूपसे प्यासकी, परिग्रहसे चिन्ताकी और रोगसे पीडा की वृद्धि होती है, उसी

प्रकार प्राणियोंकी संगतिसे पीड़ा और दुःख आदि सहन करने पड़ते हैं ॥४॥

विकल्पः स्याज्जीये निगडनगजवालजलधि-

प्रदावाग्न्यातापप्रगदहिमताजालसदृशः ।

वरं स्थानं छेत्रीपविरविकरागस्ति जलदा-

गदज्वालाशस्त्रीसममतिभिदे तस्य विजनं ॥५॥

अर्थः—जीवोंके विकल्प—वेड़ी, पर्वत, कीचड़, समुद्र, दावाग्नि का सताप, रोग, शीतलता और जालके समान होते हैं, इसलिये उनके नाशके लिये छैनी, वज्र, सूर्य, अगस्त, नक्षत्र, मेघ, औषध, अग्नि और छुरीके समान निर्जन स्थान का ही आश्रय करना उचित है ।

भावार्थः—जिसप्रकार वेड़ीके काटनेमें छैनी, पर्वतके खंड करनेमें वज्र, कीचड़के सुखानेमें सूर्य, समुद्रके जलको शुष्क करनेमें अगस्त ऋषि, वनाग्नि के बुझानेमें मेघ, रोगके नाश करनेमें औषधि, शीतलता नष्ट करनेमें अग्नि और जालके काटनेमें छुरी कारण है । बिना छैनी आदिके वेड़ी आदि का फन्द कट नहीं सकता, उसीप्रकार विकल्पोंके नाश करनेमें निर्जन स्थान कारण है । निर्जन स्थानका बिना आश्रय किये विकल्प कभी नहीं हट सकते ॥५॥

तपसां बाह्य भूतानां विविक्तशयनासनं ।

महत्तपो गुणोद्भूतेरागत्यागस्य हेतुतः ॥६॥

अर्थः—बाह्य तपोमें विविक्त शयनासन (एकांत स्थान में सोना और बैठना) तपको महान तप बतलाया है; क्योंकि

इसके आराधन करनेसे आत्मामे गुणोकी प्रगटता होती है और मोहका नाश होता है ।

भावार्थः—अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रस-परित्याग, विविक्त शयनासन और कायक्लेशके भेदसे बाह्य तप छै प्रकार का है; परन्तु उन सबमे उत्तम और महान तप विविक्तशयनासन ही है; क्योंकि इसके आराधन करनेसे आत्मामे नाना प्रकारके गुणोकी प्रकटता और समस्त मोहकी नास्ति होती है ॥६॥

**काचिच्चिता सगतिः केनचिच्च रोगादिभ्यो वेदना तीव्रनिद्रा ।
प्रादुर्भूतिः क्रोधमानादिकानां मूर्च्छा ज्ञेया ध्यानविध्वंसिनी च ॥७॥**

अर्थः—स्त्री पुत्र आदि की चिन्ता प्राणियोके साथ सगति, रोग आदि से वेदना, तीव्रनिद्रा और क्रोध मान आदि कषायोकी उत्पत्ति होना मूर्च्छा है और इस मूर्च्छासे ध्यानका सर्वथा नाश होता है ।

भावार्थः—स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं । इस प्रकारके परिणामका नाम मूर्च्छा है, इसलिये इससे मनुष्य को नाना प्रकार की चिन्ताये, प्राणियोके साथ सगति, रोग आदिसे तीव्र वेदना, अधिक निद्रा, क्रोध, मान, माया आदि कषायोकी उत्पत्ति होती है तथा ध्यानका नाश होता है—मूर्च्छित मनुष्य किसी प्रकारका ध्यान नहीं कर सकता ॥७॥

**संगत्यागो निर्जनस्थानकं च तत्त्वज्ञानं सर्वचिन्ताविभृक्तिः ।
निर्बाधत्वं योगरोधो मुनीनां मुक्तयं ध्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८॥**

अर्थः—बाह्य अभ्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग, एकांत स्थान, तत्त्वोका ज्ञान, समस्त प्रकारकी चिन्ताओसे

रहितपना, किसी प्रकारकी बाधाका न होना और मन, वचन तथा कायका वश करना ये ध्यानके कारण हैं और इनका आश्रय करनेसे मुनियोको मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥८॥

विकल्पपरिहाराय संगं मुंचंति धोधनाः ।

सगतिं च जनैः साद्धं कार्यं किञ्चित्स्मरन्ति न ॥९॥

अर्थः—जो मनुष्य बुद्धिमान है—स्व और परके स्वरूप के जानकर होकर अपनी आत्माका कल्याण करना चाहते हैं, वे ससार के कारणस्वरूप विकल्पोके नाश करनेके लिये बाह्य अभ्यंतर दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग कर देते है, दूसरे मनुष्योकी सगति और किसी कार्यका चिंतवन भी नहीं करते ॥९॥

वृश्चिका युगपत्स्पृष्टाः पीडयन्ति यथांगिनः ।

विकल्पाश्च तथात्मानं तेषु सत्सु कुतः सुख ॥१०॥

अर्थः—जिस प्रकार शरीर पर एक साथ लगे हुए अनेक बिच्छू प्राणीको काटते और दुःखित बनाते है उसी प्रकार अनेक प्रकारके विकल्प भी आत्माको बुरी तरह दुखाते है । जरा भी शांतिका अनुभव नहीं करने देते, इसलिए उन विकल्पोकी मौजूदगीमें आत्माको कैसे सुख हो सकता है ? विकल्पोके जालमे फँसकर रत्तीभर भी यह जीव सुखका अनुभव नहीं कर सकता ॥१०॥

बाह्यसंगतिसंगस्य त्यागे चेन्मे परं सुखं ।

अंतः संगतिसंगस्य भवेत् किं न ततोऽधिकं ॥११॥

अर्थः—जब मुझे बाह्य सगतिके त्यागसे ही परम

सुखकी प्राप्ति होती है तब अंतरंग संगतिके त्यागसे तो और भी अधिक सुख मिलेगा ।

भावार्थः—जब मुझे स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थोंकी संगतिके त्यागसे ही परम सुख प्राप्त होता है, तब राग द्वेष आदि अंतरंग पदार्थोंकी संगतिके त्यागसे तो उससे भी अधिक सुख मिलेगा ॥११॥

बाह्यसंगतिसंगेन सुखं मन्येत मूढधीः ।

तस्यागेन सुधीः शुद्धचिद्रूपध्यानहेतुना ॥१२॥

अर्थः—जो पुरुष मुग्ध हैं—अपना पराया जरा भी भेद नहीं जानते । वे बाह्य पदार्थोंकी संगतिसे अपनेको सुखी मानते हैं; परन्तु जो बुद्धिमान हैं—तत्त्वोके भले प्रकार वेत्ता हैं, वे यह जानकर कि बाह्य पदार्थोंकी संगतिका त्याग ही शुद्ध-चिद्रूपके ध्यानमे कारण है—उसके त्यागसे ही शुद्धचिद्रूपका ध्यान हो सकता है, बाह्य पदार्थोंका सहवास न करने से ही अपनेको सुखी मानते हैं ॥१२॥

अवमौदर्यात्साध्यं विविक्तशय्यासनद्विशेषेण ।

अध्ययनं सध्यानं मुमुक्षुमुख्याः पर तपः कुर्यु ॥१३॥

अर्थः—जो पुरुष मुमुक्षुओमे मुख्य हैं । बहुत जल्दी मोक्ष जाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे अवमौदर्य और विविक्तशय्यासनकी सहायतासे निष्पन्न ध्यानके साथ अध्ययन, स्वाध्यायरूप परम तपका अवश्य आराधन करें ।

भावार्थः—ध्यान और स्वाध्याय तप तभी सिद्ध हो सकते हैं, जब अवमौदर्य (थोडा आहार करना) और विविक्त शय्यासन तपोका विशेष रूपसे आश्रय किया जाय, क्योंकि

जो मनुष्य गरिष्ठ या भरपेट भोजन करेगा और जनसंमुदायमें रहेगा, वह ध्यान और स्वाध्याय कदापि नहीं कर सकता, इसलिए उत्तम पुरुषोको स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए आलस्य न दबा बैठे, इस कारण बहुत कम आहार और एकान्त स्थानका आश्रय करना चाहिए ॥१३॥

ते वंधाः गुणिनस्ते च ते धन्यास्ते विदांबराः ।

वसति निर्जने स्थाने ये सदा शुद्धचिद्रताः ॥१४॥

अर्थः—जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपमें अनुरक्त हैं और उसकी प्राप्तिके लिए निर्जन स्थानमें निवास करते हैं । ससारमें वे ही वदनीक सत्कारके योग्य, गुणी, धन्य और विद्वानोके शिरोमणि हैं अर्थात् उत्तम पुरुष उन्हीका आदर सत्कार करते हैं और उन्हें ही गुणी, धन्य और विद्वानोमे उत्तम मानते हैं ॥१४॥

निर्जनं सुखद स्थानं ध्यानाध्ययनसाधनं ।

रागद्वेषविमोहानां शान्तनं सेवते सुधोः ॥१५॥

अर्थः—यह निर्जन स्थान अनेक प्रकारके सुख प्रदान करने वाला है, ध्यान और अध्ययनका कारण है, राग, द्वेष और मोहका नाश करने वाला है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका आश्रय करते हैं ॥१५॥

सुधाया लक्षणं लोका वदन्ति बहुधा मुधा ।

बाधानंतुजनमुक्तं स्थानमेव सतां सुधा ॥१६॥

अर्थः—लोक सुधा (अमृत) का लक्षण भिन्न ही प्रकार से बतलाते हैं; परन्तु वह ठीक नहीं मिथ्या है; क्योंकि जहां पर किसी प्रकारकी बाधा, डाँस मच्छर आदि जीव हैं और

जनसमुदाय न हो ऐसे एकान्त स्थानका नाम ही वास्तवमे सुधा है ।

भावार्थः—जो सुख देने वाला हो वही सुधा (अमृत) है । शुद्धचिद्रूपके अभिलाषियोको समस्त प्रकारके उपद्रवोसे रहित एकान्त स्थान सुखका देनेवाला है, इसलिए उनके लिए वही अमृत है और लोक कथित अमृत, अमृत नहीं है ॥१६॥

भूमिगृहे समुद्रादितटे पितृवने वने ।

गुहादौ वसति प्राज्ञः शुद्धचिद्ध्यानसिद्धये ॥१७॥

अर्थः—जो मनुष्य बुद्धिमान हैं—हित अहितके जानकार हैं वे शुद्धचिद्रूपके ध्यानकी सिद्धिके लिए जमीनके भीतर, घरोमे, सुरगोमे, समुद्र नदी आदिके तटो पर, श्मशान भूमियोमे और वन गुफा आदि निर्जन स्थानोमे निवास करते हैं ॥१७॥

विविक्तस्थानकाभावात् योगिनां जनसगमः ।

तेषामालोकनेनैव घचसा स्मरणेन च ॥१८॥

जायते मनस स्पंदस्ततो रागादयोऽखिलाः ।

तेभ्यः क्लेशो भवेत्तस्माद्घाश याति विशुद्धता ॥१९॥

तया विना न जायेत शुद्धचिद्रूपचितनं ।

विना तेन न मुक्तिः स्यात् परमाखिलकर्मणां ॥२०॥

॥ चतुःकलं ॥

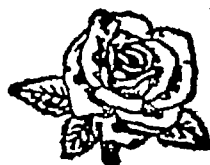
तस्माद्विविक्तमुस्थानं ज्ञेयं संक्लेशनाशनं ।

मुमुक्षु योगिनां मुक्तेः कारणं भववारणं ॥२१॥

इति मुमुक्षु भट्टारक श्री ज्ञानभूषण विरचितायां तत्त्वज्ञानतर्कगिण्यां शुद्धचिद्रूपलब्धये निर्जनस्थानाश्रयणप्रतिपादकः षोडशोऽध्यायः ॥१६॥

अर्थः—एकान्त स्थानके अभावसे योगियोको जनोंके संघट्टमे रहना पडता है, इसलिए उनके देखने, वचन सुनने और स्मरण करनेसे उनका मन चचल हो उठता है । मनकी चचलतासे विशुद्धिका नाश होता है और विशुद्धिके बिना शुद्धचिद्रूपका चितवन नहीं हो सकता तथा बिना उसके चितवन किए समस्त कर्मोंके नाशसे होने वाला मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए मोक्षाभिलाषी योगियोंको चाहिए कि वे एकान्त स्थानको समस्त दुःखोका दूर करने वाला, मोक्षका कारण और ससार का नाश करने वाला जान अवश्य उसका आश्रय करें ॥१८-२१॥

इसप्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषणनिमित्त तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें “शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिए निर्जन स्थानके आश्रयका” बतलाने वाला सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१६॥

“शुद्ध चिद्रूप में प्रेम बढ़े” इस कारण वास्तविक
सुख का प्रतिपादन करने वाला

सत्रहवां अध्याय

मुक्ताविद्मरुमरत्नधातुरससूवस्त्रान्नरुग्भूरुहां

स्त्रीभाश्वाहिगवां नृदेवविदुषां पक्षांबुगानामपि ।

प्रायः संतिपरीक्षकाः भुवि सुखस्यात्यल्पका हा यतो

दृश्यते खभवे रताश्च बहवः सौख्ये च नातींद्रिये ॥१॥

अर्थः—इस ससारमे मोती, मू गा, रत्न धातु, रस, पृथ्वी, वस्त्र, अन्न, रोग, वृक्ष, स्त्री, हाथी, घोड़े, सर्प, गाय, मनुष्य, देव, विद्वान, पक्षी और जलचर जीवोंकी परीक्षा करने वाले अनेक मनुष्य हैं । इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ऐंद्रियिक सुखमे भी बहुतसे अनुरक्त हैं, परन्तु निराकुलतामय सुखकी परीक्षा और उसमे अनुराग करने वाले बहुत ही थोड़े हैं ।

भावार्थ — इस ससारमे परीक्षा करने वाले विद्वान पुरुषोंकी और सुखके अनुभव करने वालोंकी कमी नहीं है, परन्तु वे यह नहीं समझते हैं कि हमे किस बातकी परीक्षा और कैसे सुखका अनुभव करना चाहिए ? बहुतसे मनुष्य मोती, मू गा, रत्न, स्वर्ण आदि धातु, उत्तमोत्तम रस, पृथ्वी, रोग, हाथी, अश्व आदि पदार्थोंकी परीक्षामे प्रवीण है । इन्द्रियजन्य सुखोका भी पूर्णतया अनुभव करना जानते है, परन्तु उनकी उस प्रकारकी परीक्षा और अनुभव कार्यकारी नहीं, क्योंकि ये सब पदार्थ अनित्य है । नित्य पदार्थ

निराकुलतामय सुख है, इसलिए उसीकी परीक्षा और अनुभवसे कार्य और कल्याण हो सकता है ॥१॥

निर्द्रव्यं स्ववशं निजस्थमभयं नित्यं निरोहं शुभं

निर्द्वंद्वं निरुपद्रवं निरुपमं निर्वधमूहातिगं ।

उत्कृष्टं शिवहेत्वदोषममलं यद्दुर्लभं केवलं

स्वात्मोत्थं सुखमीदृशं च स्वभवं तस्माद्विरुद्धं भवेत् ॥२॥

अर्थः—यह आत्मोत्थ निराकुलतामय सुख, निर्द्रव्य है—पर द्रव्योके सपर्कसे रहित है, स्वाधीन, आत्मिक भयोसे रहित, नित्य, समस्त प्रकारकी इच्छाओ से रहित, शुभ, निर्द्वंद्व, सब प्रकारके उपद्रवोसे रहित, अनुपम, कर्मबधोसे रहित, तर्क वितर्कके अगोचर, उत्कृष्ट, कल्याणोका करनेवाला, निर्दोष, निर्मल और दुर्लभ है, परन्तु इन्द्रियजन्य सुख सर्वथा इसके विरुद्ध है । वह परद्रव्योके सम्बन्धसे होता है, पराधीन, पर, नाना प्रकारके भयोका करने वाला, विनाशीक अनेक प्रकारकी इच्छा उत्पन्न करनेवाला, अशुभ, आकुलतामय, अनेक प्रकारके उपद्रवोको खडा करने वाला, महानिदनीक, कर्मबन्धका कारण, महानिकृष्ट, दुःख देने वाला, अनेक प्रकारके दोष और मलोका भडार तथा सुलभ है, इसलिए सुखाभिलाषी जीवोको चाहिए कि निराकुलतामय सुखकी प्राप्तिका उपाय करे ॥२॥

वैराग्यं त्रिविधं निधाय हृदये हित्वा च संगं त्रिषा

श्रित्वा सद्गुरुमागमं च विमलं घृत्वा च रत्नत्रयं ।

त्यक्त्वान्यैः सह सगतिं च सकलं रागादिकं स्थानकै

स्थातव्यं निरुपद्रवेऽपि विजने स्वात्मोत्थसौख्याप्तये ॥३॥

अर्थः—जो पुरुष आत्मिक शांतिमय सुखके अभिलाषी हैं। उसे हस्तगत करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे ससार, शरीर और भोगोंका त्यागरूप तीन प्रकारका वैराग्य धारण कर, चेतन, अचेतन और मिश्र तीनों प्रकारका परिग्रह छोड़कर, निर्ग्रन्थ गुरु, निर्दोष शास्त्र, सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य स्वरूप रत्नत्रयका आश्रय कर, दूसरे जीवोका सहवास और राग द्वेष आदिका सर्वथा त्यागकर सब उपद्रवो से रहित एकान्त स्थान मे निवास करें।

भावार्थः—जब तक संसार, शरीर और भोगोंसे ममत्व न हटेगा, स्वर्ण, रत्न, क्रोध, मान, स्त्री, पुत्र, दासी, दास आदि परिग्रहका त्याग नहीं होगा, श्रेष्ठ गुरु, निर्दोष शास्त्र और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यका आराधन नहीं किया जायगा, अन्य मनुष्योका सहवास और रागादि दूर न कर दिए जायेगे और एकान्त स्थानमे निवास नहीं किया जायगा, तब तक निराकुलतामय सुख प्राप्त होना सर्वथा असम्भव है, इसलिए जो मनुष्य इस सुखके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिए कि वे उपर्युक्त बातो पर अवश्य ध्यान दें ॥३॥

ख सुखं न सुखं नृणां कित्वभिलाषाग्निवेदनाप्रतीकारः ।

सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वाद्द्विशुद्धपरिणामात् ॥४॥

अर्थः—इन्द्रियजन्य सुख, सुख नहीं है; किन्तु मनुष्यो की अभिलाषारूप अग्निजन्य वेदनाओको नष्ट करने वाला सुख, सुख है और वह सुख, निराकुलरूप और शुद्ध परिणामसे जो अपने चिदानंदस्वरूप आत्मामे स्थितिका होना है, वह है।

भावार्थः—जिस सुखसे हमारी अभिलाषा और वेदनायें नष्ट हो वही वास्तवमे सुख है । इन्द्रियजन्य सुख, सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह परिणाममें दुःख देने वाला है और अभिलाषा तथा वेदनाभोका उत्पादक है, इसलिए उस अनुपम सुखको प्राप्त करनेके लिए निराकुलता और विशुद्ध परिणामोसे अपनी आत्मामें स्थिति करनी चाहिए ॥४॥

नो द्रव्यात्कीर्तितः स्याच्छुभखविषयतः सौधतूर्यत्रिकाद्वा
रूपादिष्टागमाद्वा तदितरविगमात् क्रीडनाद्यादृतुभ्यः ।
राज्यात्सराजमानात् बलवसनसुतात्सत्कलत्रात्सुगीतात्
भूषाद् सूजागयानादिह जगति सुखं तात्त्विकं व्याकुलत्वात् ॥५॥

अर्थः—यह निराकुलतामय तात्त्विक सुख न द्रव्यसे प्राप्त हो सकता है, न कीर्ति, इन्द्रियोंके शुभ विषय, उत्तम महल और गाजे बाजोसे मिल सकता है । उत्तम रूप, इष्ट पदार्थोंका समागम, अनिष्टोंका वियोग और उत्तमोत्तम क्रीड़ा आदि भी इसे प्राप्त नहीं करा सकते । छह ऋतु, राज्य, राजाकी ओरसे सन्मान, सेना, उत्तम वस्त्र, पुत्र, मनोहारिणी स्त्री, कर्णप्रिय गाना, भूषण, वृक्ष, पर्वत और सवारी आदिसे भी प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि द्रव्य आदिके संबंधसे चित्त व्याकुल रहता है और चित्तकी व्याकुलता, निराकुलतामय सुखको रोकनेवाली होती है ।

भावार्थः—चाहे मनुष्य कैसा भी द्रव्यपात्र क्यों न हो जाय । कीर्ति, इन्द्रियोंके विषय, महल, रूप, राज्य आदि पदार्थ भी उसके क्यों न यथेष्ट हो जाँय; परन्तु उनसे वह निराकुलतामय सुखका अनुभव नहीं कर सकता । सदा उसके

परिणाम द्रव्य, कीर्ति आदि पदार्थोंके जुटानेमें ही व्यग्र रहते हैं ॥५॥

पुरे ग्रामेऽट्ट्यां नगशिरमि नवीशादिसुतटे
मठे दर्या चैत्योकसि सदसि रथादौ च भवने ।
महादुर्गे स्वर्गे पथनभसि लतावस्त्रभवने
स्थितो मोही न स्यात् परसमपरतः सौख्यलवभाक् ॥६॥

अर्थः—जो मनुष्य मोहसे मूढ़ और परसमयमें रत हैं—पर पदार्थोंको अपनाने वाले हैं । वे चाहे पुर, गांव, वन, पर्वतके अग्रभाग, समुद्र नदी आदिके तट, मठ, गुफा, चैत्यालय, सभा, रथ, महल, किले, स्वर्ग, भूमि, मार्ग, आकाश, लतामंडप और तम्बू आदि स्थानोंमें किसी स्थान पर निवास करे, उसे निराकुलतामय सुखका कण तक प्राप्त नहीं हो सकता अर्थात् मोह और परद्रव्योका प्रेम निराकुलतामय सुखका बाधक है ॥६॥

निगोते गूयकीटे पशुनृपतिगणे भारवाहे किराते
सरोमे मुक्तरोगे घनवति विघने वाहनस्थे च पद्मे ।
युवादौ बालवृद्धे भवति हि स्वसुखं तेन किं यत् कदाचित्
सदा वा सर्वदं वैतदपि किल यतस्तन्न चाप्राप्तपूर्वं ॥७॥

अर्थः—निगोदिया जीव, विष्टाका कीडा, पशु, राजा, भार वहन करने वाले, भील, रोगी, नीरोगी, घनवान, निर्धन, सवारी पर घूमने वाले, पैदल चलने वाले, युवा, बालक, वृद्ध और देवों में जो इन्द्रियोसे उत्पन्न सुख कभी या सदा देखनेमें आता है उससे क्या प्रयोजन ? अथवा वह सर्वदा ही बना रहे तब भी क्या प्रयोजन ? क्योंकि वह पहिले कभी

भी नहीं प्राप्त हुआ ऐसा निराकुलतामय सुख नहीं है अर्थात् इन्द्रियोमे उत्पन्न सुख विनाशीक है और सुलभरूपसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ अवश्य मिल जाता है; परन्तु निराकुलतामय सुख नित्य अविनाशी है और आत्माको विना विशुद्ध किए कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इन्द्रिय सुख कैसा भी क्यों न हो वह कभी निराकुलतामय सुखकी तुलना नहीं कर सकता ॥७॥

ज्ञेयावलोकनं ज्ञानं सिद्धानां भविनां भवेत् ।

आद्यानां निर्विकल्पं तु परेषां सविकल्पकं ॥८॥

अर्थः—पदार्थोंका देखना और जानना (दर्शन और ज्ञान) सिद्ध और संसारी दोनोंके होता है; परन्तु सिद्धोंके वह निर्विकल्प-आकुलतारहित और संसारी जीवोंके सविकल्प आकुलतासहित होता है ॥८॥

व्याकुलः सविकल्पः स्यान्निरविकल्पो निराकुलः ।

कमबधोऽसुखं चाद्ये कर्माभावः सुखं परे ॥९॥

अर्थः—जिस ज्ञानकी मौजूदगीमे आकुलता हो वह ज्ञान सविकल्पक और जिसमे आकुलता न हो वह ज्ञान निर्विकल्पक कहा जाता है । उनमें सविकल्प ज्ञानके होने पर कर्मोंका बध और दुःख भोगना पड़ता है और निर्विकल्पक ज्ञानके होने पर कर्मोंका अभाव और परम सुख प्राप्त होता है ।

भावार्थः—मनःपर्यय ज्ञान और अवधिदर्शन तक जितने ज्ञान और दर्शन हैं, सब सविकल्पक है । उनकी विद्यमानतामे कुछ न कुछ आत्मामे विकल्प हुआ भी करते हैं और विकल्पोसे कर्मबन्ध एवं दुःख भोगने पड़ते हैं, परन्तु जिस

समय केवलदर्शन और केवलज्ञान रूप निर्विकल्पक दर्शन ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उस समय विकल्प शांत हो जाते हैं । कर्मोंका नाश और निराकुलतामय सुख भी प्राप्त हो जाता है ॥६॥

बहून् वारान् मया भुक्तं सविकल्पं सुखं ततः ।

तन्नापूर्वं निर्विकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥१०॥

अर्थः—आकुलताके भंडार इस सविकल्पक सुखका मैंने बहुत वार अनुभव किया है । जिस गतिमे गया हूँ वहाँ मुझे सविकल्प ही सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए वह मेरे लिए अपूर्व नहीं है; परन्तु निराकुलतामय—निर्विकल्पक सुख मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसीकी प्राप्तिके लिए मेरी अत्यन्त इच्छा है—वह कब मिले इस आशासे सदा मेरा चित्त भटकता फिरता है ॥१०॥

ज्ञेयज्ञानं सरागेण चेतसा दुःखमंगिनः ।

निश्चयश्च विरागेण चेतसा सुखमेव तत् ॥११॥

अर्थः—रागी, द्वेषी और मोही चित्तसे जो पदार्थोंका ज्ञान किया जाता है वह दुःखस्वरूप है—उस ज्ञानसे जीवोंको दुःख भोगना पडता है और वीतराग, वीतद्वेष और वीतमोह चित्तसे जो पदार्थोंका ज्ञान होता है, वह सुख स्वरूप है—उस ज्ञानसे सुखकी प्राप्ति होती है ॥११॥

रवेः सुधायाः सूर्यादपस्य चिन्तामणोरुत्तमकामधेनोः ।

दिवो विदग्धस्य हरेरखड्गं हरन् भो विजयो चिदात्मा ॥१२॥

अर्थः—हे आत्मन् ! यह चिदात्मा, सूर्य, अमृत, कल्प-वृक्ष, चिन्तामणि, कामधेनु, स्वर्ग, विद्वान और विष्णुके अखड्ग गर्वको देखते देखते चूर करने वाला है और विजयशील है।

भावार्थः—यह चिदात्मा दीप्तिमें सूर्यसे भी चढ़ बढ़कर है—महादीप्तिमान है, आनन्द प्रदान करनेमें अमृतको भी जीतने वाला है, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि और कामधेनुसे भी अधिक इच्छाओंको पूरण करने वाला है । स्वर्गसे भी अधिक सुख देने वाला, अपनी विद्वत्ता से विद्वानकी विद्वत्ता जीतनेवाला और विष्णुसे अधिक अखंड प्रतापका भण्डार है ॥ १२ ॥

चिंता दुःखं सुखं शांतिस्तस्या एतत्प्रतीयते ।

तच्छान्तिर्जायते शुद्धचिद्रूपे लयतोऽचला ॥१३॥

अर्थः—जिस अचल शांतिसे संसारमे यह मालूम होता है कि यह चिंता है, यह दुःख है, यह सुख और शांति है—वह (शांति) इसी शुद्धचिद्रूपमें लीनता प्राप्त करनेसे होती है । बिना शुद्धचिद्रूपमे लीनता प्राप्त किये चिंता, दुःख आदिके अभावके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥१३॥

मुञ्च सर्वाणि कार्याणि संगं चान्यैश्च संगतिं ।

भो भव्य ! शुद्धचिद्रूपलये वाञ्छास्ति ते यदि ॥१४॥

अर्थः—हे भव्य ! यदि तू शुद्धचिद्रूपमें लीन होकर जल्दी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो तू सांसारिक समस्त कार्य, बाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रह और दूसरोका सहवास सर्वथा छोड़ दे ॥१४॥

मुक्ते बाह्ये परद्रव्ये स्यात्सुखं चेच्चित्तो महत् ।

सांप्रतं किं तदाद्योऽतः कर्मादौ न महत्तरं ॥१५॥

अर्थः—जब बाह्य परद्रव्यसे रहित हो जाने पर भी आत्माको महान् सुख मिलता है तब कर्म आदिके नाश हो

जाने पर तो उससे भी अधिक महान् सुख प्राप्त होगा ॥ १५ ॥

इन्द्रियैश्च पदार्थानां स्वरूपं जानतोऽग्निः ।

यो रागस्तत्सुखं द्वेषस्तददुःखं भ्रांतिजं भवेत् ॥१६॥

यो रागादिविनिर्मुक्तः पदार्थानखिलानपि ।

जानन्निराकुलत्वं यत्वास्तविकं तस्य तत्सुख ॥१७॥

अर्थः—इन्द्रियोके द्वारा पदार्थोंके स्वरूप जानने वाले इस जीवका जो उनमे राग होता है वह सुख और द्वेष होता है वह दुःख है यह मानना नितात भ्रम है, किन्तु जो पुरुष राग और द्वेष आदिसे रहित है, समस्त पदार्थोंका जानकार है उसके जो समस्त प्रकारकी आकुलताका त्याग है—निराकुलता है, वही वास्तविक सुख है ।

भावार्थः—यह जीव स्त्री पुत्र आदि परपदार्थोंमे कुछ राग होनेसे सुख और उनमे द्वेष हो जानेसे दुःख मानता है; परन्तु वास्तवमे वे दोनों ही (रागद्वेष) दुःखस्वरूप हैं, क्योंकि उनसे जीवके परिणाम आकुलतामय रहते हैं; किन्तु जहा पर आकुलता न हो वही वास्तविक सुख है और वह सुख राग द्वेष आदिसे रहित समस्त पदार्थोंके जानने वाले महान् पुरुषके ही होता है ॥१६—१७॥

इंद्राणां सार्वभौमानां सर्वेषां भावनेशानां ।

विकल्पसाधनैः खार्थैर्व्याकुलत्वात्सुखं कुतः ॥१८॥

तात्त्विकं च सुखं तेषां ये मन्यन्ते ब्रुवंति च ।

एवं तेषामहं मन्ये महती भ्रांतिरुदगता ॥१९॥

अर्थ:—इन्द्र, चक्रवर्ती और भवतवासी देवोंके स्वामियों के जितने इन्द्रियोंके विषय होते हैं वे विकल्पोसे होते हैं । अपने अर्थोंके सिद्ध करनेमें उन्हें नाना प्रकारके विकल्प करने पड़ते हैं और उन विकल्पोंसे सदा चित्त आकुलतामय रहता है, इसलिए सुख नामका पदार्थ-वास्तविक सुख उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता; जो पुरुष, उनके सुखको वास्तविक सुख समझते हैं और उस सुखकी वास्तविक सुखमें गणना करते हैं । मैं (ग्रन्थकार) समझता हूँ उनकी यह भारी भूल है । वह सुख कभी वास्तविक सुख नहीं हो सकता ॥१८-१९॥

विमुच्य रागादि निजं तु निर्जने

पदे स्थितानां सुखमत्र योगिनां ।

विवेकिनां शुद्धचिदात्मचेतसां

विदां यथा स्यान्न हि कस्य चित्तथा ॥२०॥

इति मुमुक्षु भट्टारक श्री ज्ञानभूषण विरचितायां तत्त्वज्ञान-

तरंगिण्यां शुद्धचिद्रूपरुचये सुखस्वरूपप्रतिपादकः

सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

अर्थ:—इसलिये जो योगिगण बाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर निरुपद्रव एकान्त स्थानमें निवास करते हैं, विवेकी-हित अहितके जानकार हैं, शुद्धचिद्रूपमें रत हैं और विद्वान हैं उन्हें ही यह निराकुलतामय

सुख प्राप्त होता है, उनसे अन्य किसी भी मनुष्यको नहीं ॥ २० ॥

इसप्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा विरचित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें “शुद्धचिद्रूपमें प्रेम बढ़े” इस कारण वास्तविक सुखका प्रतिपादन करनेवाला सत्रहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥१७॥

शुद्ध चिद् रूप की प्राप्ति के क्रमका प्रतिपादन करने वाला

अठारहवां अध्याय

श्रुत्वा श्रद्धाय वाचा ग्रहणमपि दृढं चेतसा यो विधाय
कृत्वांतः स्पर्श्यबुद्ध्या परमनुभवनं तल्लयं यति योगी ।
तस्य स्यात्कर्मनाशस्तदनु शिवपदं च क्रमेणेति शुद्ध-
चिद् रूपोऽहं हि सौख्यं स्वभवमिह सदासन्न भवस्य नूनं ॥१॥

अर्थः—जो योगी "मैं शुद्धचिद् रूप हूँ" ऐसा भले प्रकार श्रवण और श्रद्धान कर, वचन और मनसे उसे ही दृढ़ रूपसे धारण कर, अतरंगको स्थिरकर और परपदार्थको जानकर उसका (शुद्धचिद् रूपका) अनुभव और उसमें अनुराग करता है वह आसन्न भव्य—बहुत जल्दी मोक्ष जानेवाला योगी क्रमसे समस्त कर्मोंका नाश कर अतिशय विशुद्ध मोक्षमार्ग और निराकुलतामय आत्मिक सुखका लाभ करता है !

भावार्थः—मैं शुद्धचिद् रूप हूँ ऐसा बिना श्रद्धान और ज्ञान किए शुद्धचिद् रूपमे अनुराग नहीं हो सकता, अनुरागके बिना उसका अनुभव, अनुभव न करनेसे कर्मोंका नाश, कर्मोंका नाश न होनेसे मोक्षकी प्राप्ति और मोक्षकी प्राप्ति न होनेसे शांतिमय सुख कदापि नहीं मिल सकता ॥१॥

गृहिभ्यो दीयते शिक्षा पूर्वं षट्कर्मपालने ।
व्रतांगीकरणे पश्चात्संयमग्रहणे ततः ॥२॥
यतिभ्यो दीयते शिक्षा पूर्वं संयमपालने ।
चिद् रूपचितने पश्चादयमुक्तो बुधैः क्रमः ॥३॥

अर्थः—जो मनुष्य गृहस्थ हैं उन्हें पहिले स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि छै आवश्यक कर्मोंके पालनेकी, पश्चात् व्रतो के धारण करनेकी और फिर संयम ग्रहण करनेकी शिक्षा देनी चाहिये; परन्तु जो यति हैं—निर्ग्रन्थ रूप धारणकर बनवासी हो गए है, उन्हें सबसे पहिले सयम पालनेकी और पीछे शुद्धचिद्रूपके ध्यान करनेकी शिक्षा देनी चाहिये ॥२-३॥

ससारभीतितः पूर्वं रुचिमृत्तिसुखे दृढा ।

जायते यदि तत्प्राप्तेरुपायः सुगमोस्ति तत् ॥४॥

अर्थः—जिन मनुष्योंकी संसारके भयसे पहिले ही मोक्षसुखकी प्राप्तिमे रुचि दृढ है—जल्दी संसारके दुःखोंसे मुक्त होना चाहते हैं । उन्हें समझ लेना चाहिए कि मुक्तिकी प्राप्तिका सुगम उपाय मिल गया—वे बहुत शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ।

भावार्थः—जब तक मोक्ष पानेकी हृदयमे कामना नही होती—मोक्ष सुखके अनुभव करनेमे प्रेम नहीं होता, तबतक कदापि मोक्षकी प्राप्ति नही हो सकती और उसमे प्रेम करनेसे तो वह शीघ्र ही मिल जाता है तथा जिनकी रुचि ससार से भयभीत होनेके बाद मुक्ति सुखमे होती है यद्यपि वे भी मोक्ष जाते हैं, परन्तु जो ससारके भयसे पहिले ही मोक्ष सुखमे प्रेम करने वाले है वे सुगमतासे बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं । अधिक काल तक उन्हें ससारमे नही भटकना पड़ता ॥४॥

युगपज्जायते कर्ममोचनं तात्त्विकं सुखं ।
लयाञ्च शुद्धचिद्रूपे निर्विकल्पस्य योगिनः ॥५॥

अर्थः—जो योगी निर्विकल्पक हैं, समस्त प्रकारकी आकुलताओंसे रहित हैं और शुद्धचिद्रूपमें लीन हैं उन्हें एक साथ समस्त कर्मोंका नाश और तात्त्विक सुख प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थः—शुद्धचिद्रूपमें लीनता होनेसे एक साथ समस्त कर्मोंका नाश और वास्तविक सुख प्राप्त होता है, इसलिए योगियोंको चाहिए कि समस्त प्रकारके विकल्पोको छोड़कर शुद्धचिद्रूपमें ही अनुराग करे ॥५॥

अष्टावंगानि योगस्य यमो नियम आसनं ।
प्राणायामस्तथा प्रत्याहारो मनसि धारणा ॥६॥
ध्यानश्चैव समाधिश्च विज्ञायैतानि शास्त्रतः ।
सदैवाभ्यसनीयानि मदन्तेन शिवार्थिना ॥७॥युग्मं॥

अर्थः—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अंग योगके हैं । इन्हींके द्वारा योगकी सिद्धि होती है, इसलिए जो मुनि मोक्षाभिलाषी हैं, समस्त कर्मोंसे अपनी आत्माको मुक्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि शास्त्रसे इनका यथार्थ स्वरूप जानकर सदा अभ्यास करते रहें ॥६-७॥

भावान्मुक्तो भवेच्छुद्धचिद्रूपोहमितिस्मृतेः ।
यद्यात्मा क्रमतो द्रव्यात्स कथं न विधीयते ॥८॥

अर्थः—यह आत्मा “मैं शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा स्मरण

करते ही जब भावमुक्त हो जाता है तब वह क्रमसे द्रव्यमुक्त तो अवश्य ही होगा ।

भावायं:—शुद्धचिद्रूपके अन्दर जब इतनी सामर्थ्य है कि वह स्मरण करने मात्रसे ही भाव ससारसे छुटाकर भाव मोक्ष प्राप्त करता है, तब वह परद्रव्य ससारका सबध तो इस आत्मासे अवश्य ही दूर कर देगा । शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेसे कभी भी द्रव्य और भाव संसारका सबध नहीं रह सकता ॥८॥

क्षणं क्षणं विमुच्येत शुद्धचिद्रूपचितया ।

तदन्यचितया नूनं बध्येतैव न सशयः ॥९॥

अर्थ:—यदि शुद्धचिद्रूपका चितवन किया जायगा तो प्रतिक्षण कर्मोंसे मुक्ति होती चली जायगी और यदि परपदार्थोंका चितवन होगा तो प्रतिसमय कर्मबध होता रहेगा, इसमे कोई सदेह नहीं ॥९॥

सयोगक्षीणमिश्रेषु गुणस्थानेषु नो मृतिः ।

अन्यत्र मरणं प्रोक्तं शेषत्रि क्षपकैर्विना ॥१०॥

अर्थ:—सयोगकेवली, क्षीण मोह, मिश्र और क्षपक-गुणस्थान आठवें, नवमे और दशवेमे मरण नहीं होता; परन्तु इनसे भिन्न गुणस्थानोमे मरण होता है ॥१०॥

मिथ्यात्वेऽविरते मृत्या जीवा यांति चतुर्गतीः ।

सासादने विना इवञ्च तिर्यंगादिगतित्रयं ॥११॥

अर्थ.—जो जीव मिथ्यात्व और अविरत सम्यग्दृष्टि (जिसने सम्यक्त्व होनेसे पहिले आयुबंध कर लिया हो)

गुणस्थानोंमें मरते हैं । वे मनुष्य, तिर्यञ्च, देव, नरक चारों गतियोमें और सासादन गुणस्थानमें मरने वाले नरकगतिमें न जाकर शेष तिर्यञ्च आदि तीनों गतियोमें जाते हैं ॥११॥

अयोगे मरणं कृत्वा भव्या यांति शिवालय ।

मृत्वा देवगतिं यांति शेषेषु सप्तसु ध्रुवं ॥१२॥

अर्थः—अयोग केवली चौदहवे-गुणस्थानसे मरने वाले जीव मोक्ष जाते हैं और शेष सात गुणस्थानोंसे मरने वाले देव होते हैं ॥१२॥

शुद्धचिद्रूपसद्धानं कृत्वा यांत्यधुना दिवं ।

तत्रेन्द्रियसुखं भुक्त्वा श्रुत्वा ज्ञानीं जिनागतां ॥१३॥

जिनालयेषु सर्वेषु गत्वा कृत्वार्यनादिकं ।

ततो लब्ध्वा नरत्वं च रत्नत्रय विभूषणं ॥१४॥

शुद्धचिद्रूपसद्धानबलात्कृत्वा विधिक्षयं ।

सिद्ध स्थानं परिप्राप्य त्रैलोक्यशिखरे क्षणात् ॥१५॥

साक्षाच्च शुद्धचिद्रूपा भूत्वात्यंतनिराकुलाः ।

तिष्ठंत्यनंतकालं ते गुणाष्टक समन्विताः ॥१६॥

अर्थः— इस समय भी जो जीव शुद्धचिद्रूपके ध्यान करने वाले हैं वे मरकर स्वर्ग जाते हैं और वहां भले प्रकार इन्द्रियजन्य सुखोंको भोगकर, भगवान् जिनेन्द्रके मुखसे जिनवाणी श्रवणकर, समस्त जिनमंदिरोंमें जा और उनकी पूजन आदि कर, मनुष्यभव, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रको प्राप्त-कर, शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे समस्त क्रमोंका क्षयकर सिद्धस्थान को प्राप्त होकर तीन लोकके शिखर पर जा त्रिराजते है तथा

वहा पर साक्षात् शुद्धचिद्रूप होकर अत्यन्त निराकुल और केवलदर्शन, केवलज्ञान, अव्याबाधसुख आदि आठो गुणोसे भूषित हो अनन्तकालपर्यन्त निवास करते हैं ॥१३-१६॥

क्रमतः क्रमतो याति कीटिका शुक्वत्फलं ।

नगस्थं स्वस्थितं ना च शुद्धचिद्रूपचितनं ॥१७॥

अर्थ — जिस प्रकार कीडी (चीटी) क्रम क्रमसे धीरे धीरे वृक्षके ऊपर चढकर शुकके समान फलका आस्वादन करती है, उसी प्रकार यह मनुष्य भी क्रम क्रमसे शुद्धचिद्रूप का चितवन करता है ।

भावार्थ :— जिसप्रकार कीडी एकदम तोतेके समान फलके पास जाकर उसका आस्वादन नहीं कर सकती, किन्तु पृथ्वीसे वृक्षके मूल भाग पर चढकर धीरे धीरे फलके पास पहुचती है और पीछे उसके रसका स्वाद लेती है, उसीप्रकार शुद्धचिद्रूपका चितवन भी कोई मनुष्य एक साथ नहीं कर सकता, किन्तु क्रम क्रमसे परद्रव्योसे अपनी ममता दूर करता हुआ उसका चितवन कर सकता है ॥१७॥

गुर्वादीनां च वाक्यानि श्रुत्वा शास्त्राण्यनेकशः ।

कृत्वाभ्यासं यदा याति तद्वि ध्यानं क्रमागतं ॥१८॥

जिनेशागमनिर्यासिमात्रं श्रुत्वा गुरोर्वचः ।

विनाभ्यासं यदा याति तद्ध्यानं चाक्रमागतं ॥१९॥

अर्थ :— जो पुरुष—गुरु आदिके वचनोको भले प्रकार श्रवणकर और शास्त्रोका भले प्रकार अभ्यासकर शुद्धचिद्रूप का चितवन करता है, उसके क्रमसे शुद्धचिद्रूपका चितवन-

ध्यान कहा जाता है; किन्तु जो पुरुष भगवान् जिनेन्द्रके शास्त्रोंके तात्पर्य मात्रको बतलाने वाले गुरुके वचनोंको श्रवण कर अभ्यास नहीं करता, बारबार शास्त्रोका मनन चिंतवन नहीं करता, उसके जो शुद्धचिद्रूपका ध्यान होता है वह क्रमसे नहीं होता ॥१८-१९॥

न लाभमानकीर्त्यर्था कृता कृतिरियं मया ।

किंतु मे शुद्धचिद्रूपे प्रीतिः संवात्र कारणं ॥२०॥

अर्थः—अन्तमे ग्रन्थकार ग्रन्थके निर्माणका कारण बतलाते हैं कि यह जो मैंने ग्रन्थ बनाया है वह किसी प्रकार के लाभ, मान या कीर्ति की इच्छासे नहीं बनाया; परन्तु शुद्धचिद्रूपमे मेरा गाढ प्रेम है इसी कारण इसका निर्माण किया है ॥२०॥

जातः श्रीसकलादिकीर्तिमुनिपः श्रीमूलसंघेग्रणी—

स्तत्पट्टोदयपर्वते रविरभूद्भव्यांबुजानंदकृत् ।

विख्यातो भुवनादिकीर्तिरथ यस्तत्पादकंजे रतः

तत्त्वज्ञानतरंगिणीं सकृतवानेतां हि चिद्रूभूषणः ॥२१॥

अर्थः—मूल संघके आचार्योंमें अग्रणी—सर्वोत्तम विद्वान् आचार्य सकलकीर्ति हुये । उनके पट्टरूपी उदयाचल पर सूर्यके समान भव्यरूपी कमलोको आनंद प्रदान करने वाले प्रसिद्ध भट्टारक भुवनकीर्ति हुये । उन्हींके चरण कमलोका भक्त मैं ज्ञानभूषण भट्टारक हूँ जिसने कि इस तत्त्वज्ञान तरंगिणी ग्रन्थका निर्माण किया है ॥२१॥

क्लीडंति ये प्रविश्येमां तत्त्वज्ञानतरंगिणीं ।

ते स्वर्गादिसुख प्राप्य सिद्धयंति तदनंतरं । २२॥

अर्थः—जो महानुभाव इस तत्त्वज्ञानतरंगिणी (तत्त्व-

ज्ञान रूपी नदी) में प्रवेशकर क्रीड़ा- (भ्रवगाहन) करेंगे वे स्वर्ग आदिके सुखोको भोगकर मोक्ष सुखको प्राप्त होंगे । स्वर्ग सुखके भोगनेके बाद उन्हें अवश्य मोक्ष सुखकी प्राप्ति होगी ॥२२॥

यदेव विक्रमातीताः शतपंचदशाधिकाः ।

षष्टिः संवत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृतिः ॥२३॥

अर्थः—जिस समय विक्रम संवत्के पन्द्रहसौ साठ वर्ष (शक संवत्के चौदह सौ पच्चीस अथवा रबीष्ट संवत्के पन्द्रहसौ तीन वर्ष) बीत चुके थे, उस समय इस तत्त्वज्ञान तरंगिणी रूपी कृतिका निर्माण किया गया ॥२३॥

ग्रन्थसंख्यात्र विज्ञेया लेखकः पाठकः किल ।

षट्त्रिंशदधिका पंचशती श्रोतृजनैरपि ॥२४॥

इति मुमुक्षु भट्टारक श्री ज्ञानसूषणविरचितायां तत्त्वज्ञानतरंगिण्यां शुद्धचिद्रूपप्राप्ति क्रम प्रतिपादकोऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

अर्थः—इस ग्रन्थकी सब श्लोक संख्या पांच सौ छत्तीस है, ऐसा लेखक, पाठक और श्रोताओंको समझ लेना चाहिये अर्थात् यह ग्रन्थ पांच सौ छत्तीस श्लोकोंमें समाप्त हुआ है ॥२४॥

इसप्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानसूषण द्वारा विरचित तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके क्रमका प्रतिपादन करने वाला अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१८॥

इति श्री तत्त्वज्ञानतरंगिणी

❀ सम्पूर्णम् ❀

परमात्म भावना

इस "तत्त्वज्ञान तरंगिणी" को पढ़कर भव्यजीवों को ऐसा विचार करना चाहिये, कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद-स्वभाव निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, निजानंद निरंजन शुद्धात्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप निश्चयरत्नत्रय-मयी निर्विकल्पसमाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंदरूप आनंदानुभूतिमात्र जो स्वसंवेदनज्ञान उससे गम्य हूँ, अन्य उपायों से गम्य नहीं हूँ। निर्विकल्प निजानंद ज्ञानकर ही मेरी प्राप्ति है, पूर्ण हूँ। राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाँचों इन्द्रियों के विषय व्यापार, मन, वचन, काय, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, ख्याति, पूजा, लाभ, देखे सुने और अनुभवे भोगों की वांछारूप निदानबंध, माया, मिथ्या ये तीन शून्ये इत्यादि विभाव परिणामों से रहित सब प्रपंचों से रहित मैं हूँ। तीन लोक, तीन काल में, मन, वचन, कायकर, कृत, कारित अनुमोदना कर, शुद्ध निश्चय से मैं आत्माराम ऐसा हूँ। तथा सभी जीव ऐसे हैं। ऐसी सदैव भावना करनी चाहिये।

इति निरन्तरं परमात्म भावना कर्तव्येति ।

(नोट—कृपया स्वाध्याय प्रारम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित
अशुद्धियां अवश्य ठीक कर लें)

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५	६	समयमह तस्त्वरूप	समयमह तत्स्वरूप
६	१२	भृतामिन्द्रियार्थागसा	भृतामिन्द्रियार्थागसा
७	१४	नान्योऽस्मि	नान्योऽस्मि
८	१०	सूक्ष्मैर जीवैरसुनिकर युते	सूक्ष्मै रजीवैर- सुनिक रयुते
१०	१६	सूक्ष्मो	सूक्ष्मा
१०	२०	चिद्रूपोय	चिद्रूपोऽय
११	११	क्षीरकी ज्यो	क्षीरके समान
११	१८	न च	च न
११	२०	मयाहो	मयाऽहो
११	२१	मथन	मंथन
१२	१५	शुद्धश्चिद्रूपोहमिति	शुद्धश्चिद्रूपोऽहमिति
१४	१	ध्यानका	ध्यान मे
१५	५	नृणामशुभता	नृणामशुभतर
१६	१	सयोगायोगदश	सयोगायोगदशि
१७	१	स कोपि	स कोऽपि
१७	२	तदशोपि	तदशोऽपि
१७	१३	ससार भीनाशन	ससारभयनाशनं
१७	१४	चिद्रूपोहमिति	चिद्रूपोऽहमिति
१८	१४	उत्तमगुण	उत्तरगुण
१६	२	चिद्रूपोहं	चिद्रूपोऽह
१६	३	हे मतिमन्	हे मतिमान्
१६	१३	शुद्धचिद्रूपकोह	शुद्धचिद्रूपकोऽह
१६	२४	तीर्थकरो	तीर्थं करो
१६	२४	सुरेंद्रो	सुरेन्द्रो
२१	१६	देखते;	देखते हैं,

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१	२४	होता ;	होता है,
२२	१४	अनन्त वर्गणाश्रोका	अनन्त कर्मवर्गणाश्रोका
२२	१६	शुद्ध	शुद्ध
२५	१	गुणोऽस्ति	गुणोऽस्ति
२५	१४	चिद्रूपोह	चिद्रूपोऽहं
२६	२	चिद्रक्तचेतसा	चिद्रुक्तचेतसां
२६	२२	ज्ञानिनोपि	ज्ञानिनोऽपि
२६	२३	तेपि	तेऽपि
२८	४	क्रमाच्चिद्रूप प्राप्ति	क्रमाच्चिद्रूप प्राप्ति
३०	१७	ध्यानपर्वत भजने	ध्यान पर्वत भजने
३२	१७	तव	तक
३२	२१	सद्ध्यान	सद्ध्यान
३४	७	चक्रीन्द्रयोः	चक्रीन्द्रयोः
३४	६	सर्वोत्तमेन्द्रिय	सर्वोत्तमेन्द्रिय
३५	५	तथेन्द्रिय	तथेन्द्रिय
३५	२२	प्राप्ति चिंता	प्राप्तिचिंता
३५	२५	लब्धि	लब्धिः
३८	१०	विन्देत्पर	विन्देत्पर
३८	१५	जाय	जाये
४१	७	देशातर मे	न देशातर मे
४१	७	श्रीर दूसरे से	श्रीर न दूसरे से
४३	१५	इन्द्रियोके	इन्द्रियोके
४३	१६	अखण्ड	अखण्ड
५०	१५	जायतेत्यंतः	जायतेऽत्यतः
५५	११	एकेन्द्रियादि	एकेन्द्रियादि
५५	१३	एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय,	एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय,
५६	११	वृंदैरापूरितो भृश	वृन्दैरापूरितोभृश
६१	८	शुद्धात्मदृग्भीरहितमपि	शुद्धात्मदृग्भी रहितमपि
६२	१५	पापमान	पापमान
६३	४	ल्लोकेस्मिन्	ल्लोकेऽस्मिन्

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१११	२३	क्रीडतोऽत्र	क्रीडंतोऽत्र
११२	११	दृश्यते	दृश्यन्ते
११२	२०	बलस	बलसे
११२	२२	प्रकुर्वन्ति	प्रकुर्वन्ति
११४	६	नरलोकेपि	नरलोकेऽपि
११६	१०	व्रतिनोपि	व्रतिनोऽपि
११७	४	पित्रविकासु	पित्रविकासु
११७	७	प्रेषणादीयशसि	प्रेषणादौ यशसि
१२६	२१	निश्चयात्कर्मनाशकृत्	निश्चयात् तत्कर्मनाशकृत
१३२	११	चिद् रूपध्यानरत्न	चिद् रूपध्यानरत्न
१४४	१५	वद्धते	वद्धन्ते
१४५	१५	संग	संग
१४६	२	जायगा	जायेगा
१४६	४	वत्	व्रत
१४६	१०	क्षणार्द्धं	क्षणार्द्धमं
१५०	१	जनक	जनक
१५०	१८	पुस्तक	पुस्तके
१५२	११	भजिनैर्भोजनैश्च	भजिनैर्भोजनैश्च
१५३	३	गृहवसनरथा	गृहवसनरथाः
१५७	४	स्वर्णैरत्नैः	स्वर्णैः रत्नैः
१५७	७	कोपि	कोऽपि
१६६	१७	कुर्युः	कुर्युः
१६७	७	शुद्धचिद्रताः	शुद्धचिद् रूपताः
१७१	२	आर	और
१७१	४	निर्द्वन्द	निर्द्वन्द्व
१७५	१५	कमबधोऽसुख	कर्मबधोऽसुख
१७६	१०	रागादि	रागादि
१८२	६	सुगमोस्ति	सुगमोऽस्ति
१८३	११	नियम	नियम
१८३	२१	चिद् रूपोह	चिद् रूपोऽह

वृत्तज्ञान तरंगिणी के प्रकाशन हेतु

सहायता राशि

५०००)	श्री शाह ट्रेडिंग कारपोरेशन (हस्ते रमेशभाई एव नरेन्द्रकुमार)	जलगाव
३०००)	श्रीमती पद्मादेवी घ० प० मांगीलालजी जैन	आगरा
१७०१)	श्रीमती सेवाबाई घ० प० ईश्वरचन्दजी जैन (हस्ते-चिन्तामण-भाई नवीनचन्द)	खडवा
२५१)	श्रीमती उमरावबाई घ० प० स्व० हुकमचन्दजी जैन (हस्ते शातिभाई सराफ)	खडवा
२०४)	श्री कातीलालजी मेहता	खडवा
२०२)	श्रीमती कुसुमलता घ० प० मोतीलालजी जैन	खडवा
२०१)	श्री श्रीमप्रकाश भाई चादमलजी जैन	खडवा
२०१)	श्री गुणमालाबाई घ० प० स्व० केशरीचन्दजी	खडवा
२०१)	श्रीमती सीताबाई घ० प० लक्ष्मीनारायणजी रावका	खडवा
२०१)	श्रीमती नलिनीदेवी घ० प० सतीशचन्द जैन	सनावद
२०१)	श्रीमती विमलाताई दीपचन्दजी गाधी	उस्मानाबाद
१५२)	श्री डॉ इन्द्रकुमार घरमचन्दजी जैन	खडवा
१५१)	मातेश्वरी स्व लक्ष्मीबाई घ० प० माधवसाजी अतरवाले के स्मरणार्थ (हस्ते-पुत्र केशरीचन्दजी जैन)	खडवा
१४०) १०	श्री जैन स्नेह सम्मेलन समिति सन् १९७७ (हस्ते श्री श्रीमप्रकाशजी जैन)	खडवा
१०१)	श्रीमती मगलाबाई घ० प० शोभागमलजी जैन अतरवाले	खडवा

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

ज य पु ३

५१)	श्रीमती गुमितारानी ध० प० मोहनलालजी जैन	खडवा
५१)	श्रीमती स्वर्णप्रभा ध० प० नवीनचन्दजी जैन	मण्डलेश्वर
५१)	श्रीमती हेमलता ध० प० प्रमोदकुमारजी जैन	इन्दौर
५१)	श्रीमती उर्मिलाबाई ध० प० जिनेन्द्रचन्दजी जैन	खडवा
५१)	श्री चाटुलालजी अनोकचन्दजी जैन	बीड
५१)	श्री बेसरबाई ध.प. स्व. मूलचन्दजी जैन (मण्डलेश्वर वाले)	खडवा
५१)	श्रीमती मालतीबाई ध० प० निर्मलचन्दजी जैन	खडवा
५१)	श्रीमती प्रभाबाई ध० प० सुरेन्द्रकुमारजी जैन पघाना वाले	खडवा
५१)	श्रीमती सुगन्धीबाई ध० प० गोंदालालसाजी जैन अतरवाले	खडवा
५१)	श्रीमती धनकु वरबाई ध० प० स्व० नवलचन्दसाजी जैन	खडवा
३१)	श्री चिद्रूपकुमार अशोककुमारजी जैन	खडवा
२५)	श्री भगवानदासजी जैन	ऊन
२५)	श्रीमती मनोरमाबाई रावका	खडवा
२५)	श्रीमती सजनबाई ध० प० विरेन्द्रकुमारजी जैन साटकूट वाले	खडवा
२५)	श्री फूलीबाई ध० प० मोरेलालजी जैन	खडवा
२५)	श्री जीयालालजी जैन ठेकेदार	भोपाल
२५)	श्रीमती शिरोमणी ध० प० धर्मचन्दजी जैन	खडवा
२५)	श्रीमती मरोजबाई ध० प० मूलचन्दजी तोषी	खडवा
२५)	श्रीमती फूलाबाई ध० प० श्रीरामजी बाकलीवाल	खडवा
२५)	श्रीमती विमलाबाई ध० प० विमलकुमारजी लुहाडिया बानापुरा	

१४७६६)१०

८७)५०

१४८८३)६०

